[illegible] ation by Arya Samaj Charitable Foundation, Chennai

BASSY C

MATERIALS FOR A HISTORY OF TIBETAN LITERATURE

Part 1

Dr. Lokesh Chandra, M.A., D.Litt.

New Delhi 1963

BASSY OF
PRESENTED BY
NEPAL

Published by the
INTERNATIONAL ACADEMY OF INDIAN CULTURE
J22 Hauz Khas Enclave
New Delhi 16 (India)

Price Rs. 30.

6989(A)

895.409
C361 m

Printed by
The Academy's own printing works
The Arya Bharati Mudranalaya
New Delhi 16

ŚATA-PIṬAKA SERIES

INDO-ASIAN LITERATURES

Volume 28

Reproduced in original scripts and languages
Translated, annotated and critically evaluated by
specialists of the East and the West
in a Series of Collectanea

Founded by
RAGHU VIRA *M.A., Ph.D., D.Litt. et Phil.*
EDITOR-IN-CHIEF

आचार्य-रघुवीर-समुपक्रान्तं

जम्बुद्वीप-राष्ट्राणां
(भारत-नेपाल-गान्धार-शूलिक-तुरुष्क-पारस-ताजक-भोट-चीन-मोंगोल-मञ्जु-
उदयवर्ष-सिंहल-सुवर्णभू-श्याम-कम्बुज-चम्पा-द्वीपान्तरादीनां)

एकैकेषां समस्रोतसां संस्कृति-साहित्य-समुच्चय-
सरितां सागरभूतं

शतपिटकम्

In memory of
my dear father and revered guru
Prof. Dr. Raghu Vira
by whose inspiration this work
was undertaken and achieved

Lokesh Chandra

LIST OF CONTENTS

Abbreviated Titles of Books 9

Introduction 11

§	*Designation*	*Name*	*Date*	*Introd.*	*Text*
		DBUS-GTSAṄ			
1	Stag-phu	Gar-dbaṅ-chos-kyi-dbaṅ-phyug	contemp. of Dalai Lama VII	18	1
2	Khri-chen	Ṅag-dbaṅ-chos-ḥphel	1668-1734	,,	13
3	Skyid-śod sprul-sku	Ṅag-dbaṅ-bstan-ḥdzin-ḥphrin-las	precedes Kloṅ-rdol bla-ma	19	16
4	Jo-naṅ-pa	Tā-ra-nā-tha	1575-	,,	18
5	Rta-tshag-pa (Samati Bakshi)	Ye-śes-blo-bzaṅ Bstan-paḥi-mgon-po	±1789-1810	20	34
6	Zhogs-pa	Don-yod-mkhas-grub	contemp. of Dalai Lama IV	,,	37
7	Paṇ-chen rin-po-che I	Blo-bzaṅ-chos-kyi-rgyal-mtshan	1569-1662	21	39
8	,, ,, II	Blo-bzaṅ-ye-śes	1663-1737	,,	52
9	,, ,, III	Blo-bzaṅ-dpal-ldan-ye-śes	1737-1780	22	54
10	,, ,, IV	Bstan-paḥi-ñi-ma-phyogs-las-rnam-rgyal	1781-1852	23	72
11	,, ,, V	Blo-bzaṅ-dpal-ldan-chos-kyi-grags-pa	1853-1882	24	95
12	,, ,, VI	Thub-bstan-chos-kyi-ñi-ma	1883-1937	,,	98
13	[Bkra-śis-lhun-poḥi Rgyud-pa grva-tshaṅ]		—	,,	109
14	Ḥbrug-pa	Pad-ma-dkər-po	1526-1592	25	112
15	Pha-boṅ-kha-pa	Byams-pa-bstan-ḥdzin-ḥphrin-las-rgya-mtsho	19th-20th cent.	31	129
16	Dgaḥ-ldan Khri-rin-po-che	Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-ñi-ma	1439-1492	,,	133
17	Yoṅs-ḥdzin rdo-rje-ḥchaṅ	Blo-bzaṅ-bstan-ḥdzin	18th cent.	,,	136
18	Seṅ-chen rdo-rje-ḥdzin-pa	Blo-bzaṅ-bstan-ḥdzin-dpal-ḥbyor		32	142

19	Dad-pa-mkhan-po	Blo-bzaṅ-thugs-rje		32	145
20	Yoṅs-ḥdzin-dam-pa rje-btsun	Blo-bzaṅ-tshul-khrims	18th cent. (?)	„	146
21	Khaṅ-gsar rdo-rje-ḥchaṅ	Blo-bzaṅ-tshul-khrims-bstan-paḥi-rgyal-mtshan		33	149
22	Ḥbul-sdud bla-ma	Blo-bzaṅ-ye-śes-bstan-paḥi-rgyal-mtshan	contemp. of Dalai Lama XIII	„	151
23	Khri-chen	Yon-tan-rgya-mtsho	1443-1522	„	152
		KHAMS			
24	Khams-pa	Mi-pham (phyogs-las-rnam-par-rgyal-ba)	1846-1914 (?)	„	155
		A-MDO			
25	Guṅ-thaṅ	Dkon-mchog-bstan-paḥi-sgron-me	18th cent.	35	175
26	Lcaṅ-skya qutuγtu I	Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-chos-ldan	1642-1714	36	184
27	„ „ II	Rol-paḥi-rdo-rje	1717-1786	38	192
28	Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa I	Ṅag-dbaṅ-brtson-ḥgrus	1648-1721	45	200
29	„ „ II	Dkon-mchog-ḥjigs-med-dbaṅ-po	1728-1791	49	207
30	A-mdo	Ḥjigs-med-bsam-gtan	19th cent.	51	211
31	Thu-kvan III	Dharmavajra	1737-1802	„	215
32	„ II	Ṅag-dbaṅ-chos-kyi-rgya-mtsho	1680-1736	54	229
33	„ III	Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma=§31	1737-1802	55	233
34		Pā-ri-rab-gsal	contemp. of Dalai Lama XII	56	235
35	Spyan-sṅa rin-po-che	Blo-gros-rgyal-mtshan	1390-1448	„	236
36	A-kya sprul-sku	Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan/ Sumatiśāsanadhvaja	18th cent.	57	242
37	Gser-tog chos-kyi-rgyal-po	Blo-bzaṅ-tshul-khrims-rgya-mtsho		58	252
38	Smra-baḥi-dbaṅ-phyug	Śāsanadhvaja/ Bstan-pa-rgyal-mtshan	18th cent.	59	264
39	A-khu rin-po-che	Śes-rab-rgya-mtsho/ Prajñāsāgara	1803-1875	60	269

ABBREVIATED TITLES OF BOOKS

Cordier : P. Cordier, *Catalogue du fonds tibétains de la Bibliothèque Nationale*, II, III, Paris 1909-1915.

Ferrari, *Guide* : Alfonsa Ferrari†, Luciano Petech, & Hugh Richardson, *Mk'yen brtse's Guide to the Holy Places of Central Tibet*, Rome 1958.

Gdk. : Karchags of sumbums in the Gandang Monastery at Ulanbator.

Heissig, *Blockdrucke* : Walther Heissig, *Die Pekinger Lamaistischen Blockdrucke in Mongolischer Sprache*, Wiesbaden 1954.

Lokesh Chandra, *Authors* : Lokesh Chandra, The Authors of Sumbums, *Indo-Iranian Journal* 2(1958), pp. 110-127.

Lokesh Chandra, *Derge* : Lokesh Chandra, Les Imprimeries tibétaines de Drepung, Derge et Pepung, *Journal Asiatique* 1961, pp. 503-517.

Lokesh Chandra, *Eminent* : Lokesh Chandra, *Eminent Tibetan Polymaths of Mongolia*, Śatapiṭaka Series (ed. Raghu Vira) vol. 16, New Delhi 1961.

Lokesh Chandra, *Shö* : Lokesh Chandra, Tibetan Works Printed by the Shöparkhang of the Potala, in *Jñānamuktāvalī* (Sarasvati Vihara Series), pp. 120-132.

Nebesky-Wojkowitz, *Oracles* : René de Nebesky-Wojkowitz, *Oracles and Demons of Tibet*, The Hague 1956.

Needham, *Exhibitions* : Wesley E. Needham, Tibetica, *Exhibitions in the Yale University Library on the occasion of the 170th meeting of the American Oriental Society*, Yale University, March 29-31, 1960.

Petech, *18th Century* : L. Petech, *China and Tibet in the Early 18th Century*, Leiden 1950.

Petech, *Dalai Lamas* : Luciano Petech, The Dalai Lamas and Regents of Tibet : a Chronological Study, *T'oung Pao* 47 (1961), pp. 368-394.

Poleman, *Survey* : Horace I. Poleman, *A Survey of Tibetan Xylographs and Manuscripts in Institutions and Private Collections in the United States and Canada*, Library of Congress, Washington D.C. 1961, 19 polygraphed pages.

Schram II : Louis M. J. Schram, *The Monguors of the Kansu-Tibetan Border, Part II. Their Religious Life*, Philadelphia 1957.

Schulemann, *Dalai-Lamas* : Günther Schulemann, *Geschichte der Dalai-Lamas*, Leipzig 1958.

Stein, *Barde* : R.-A. Stein, *Recherches sur l'Épopée et le Barde au Tibet*, Paris 1959.

Stein, *Gesar* : R.-A. Stein, *L'Épopée tibétaine de Gesar dans sa version lamaique de Ling*, Paris 1956.

Toh. Cat. : Hakuju Ui, Munetada Suzuki, Yensho Kanakura, Tokan Tada, *A Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist Canons* (Bkaḥ-ḥgyur and Bstan-ḥgyur), Sendai (Japan) 1934.

Tsybikov, *Pilgrim* : G. T. Tsybikov, *A Buddhist Pilgrim to the Holy Places of Tibet* : from diaries kept from 1899 to 1902, Russian Geographical Society, Petrograd 1919. Translated into English for the Human Relations Area Files by Roger Shaw from the Russian *Buddist palomnik u sviatyn' tibeta. Po* *dnevnikam, redennym v 1889-1902 gg.* References are to the pages of the typescript English translation.

Tucci, *TPS* : Giuseppe Tucci, *Tibetan Painted Scrolls*, Rome 1949.

TWB. : Yensho Kanakura, Ryujo Yamada, Tokan Tada, Hakuyu Hadano, *A Catalogue of the Tohoku University Collection of Tibetan Works on Buddhism*, Sendai (Japan) 1953.

Vostrikov : Andrew Vostrikov, Some Corrections and Critical Remarks on Dr. Johan van Manen's Contribution to the Bibliography of Tibet, *BSOS.* 8(1935), pp. 51-76.

INTRODUCTION

"Tibetan literature was naturally formed round the religion of Tibet; its purpose was to explain the texts translated from the Sanskrit, to analyze experiences, relate the lives of saints, eulogize convents or glorify events which are an expression of religious feelings, such as the consecration of a temple or the building of a mchod-rten. In Tibet culture was then, and has remained to this day, the monks' privilege; all knowledge centered in the *nań-rig*, called in India *adhyātmavidyā*, that is, the exploration of the self.

"When the translators' task was almost coming to an end, Buddhist thought in India was ebbing; the most important works on theology, monastic rules, speculative subjects, sacred doctrines, had been already translated into Tibetan with the greatest accuracy by painstaking lotsavas, and were now available, in their most significant portions, to Tibetan masters. These scholars then imparted life to the texts through a spiritual participation, almost a direct communication, with their deep and abstruse meaning, fostered by oral transmission through long pedigrees of interpreters, hailing back to the famous chief of some Indian school. Even after the renewal of Tibetan Buddhism at the hands of Rin-chen-bzań-po, Atīśa, Mar-pa, and of many Indian paṇḍits invited by them to Tibet, or who accompanied and followed them, impelled by the calamities which had befallen Buddhist communities and universities in India, even then, the Tibetans confined their activity to the translation of new texts, either with the help of Indian masters still resorting to Tibet or by a direct knowledge of Sanskrit, learnt in their frequent journeys to India. Or else the Tibetan masters made converts, they gathered around them disciples and congregations eager to receive their venerated teachings; they interpreted sacred texts according to those oral commentaries called *khrid* and *bkaḥ-gdams*, which can transform the secret words of books into spiritual forces, capable of producing the neophyte's conversion through an inner drama. But they do not yet attempt to follow new paths on their own account, not even in the footsteps of Indian exegetists. Thus the Tibetans were generally precluded for a long time from any intent of elaborating, by their own initiative, the doctrines introduced from India through the centuries by venerable apostles. The Indian paṇḍits who came to Tibet wondered more than once at the wisdom and deep learning of those very monks they had come to instruct; writing came easy to them and they were astonished that the Tibetans, although so learned, should rest content with verbal explanations and compose no original works. When they met the famous translator, Dharmabhadra (*Chos-bzań*) they confessed to him that in India men with but a third of his knowledge would already have written treatises and handbooks galore (*Deb-ther sňon-po* GA f. 28a).

"A master's perfect virtues are three: *ḥchad, rtsod, brtsom*: 'to explain the sacred doctrines, to discuss them refuting the antagonist's thesis, to put his own system in writing'. But for a long time the Tibetans, almost as if they feared to vie with the Indian doctors, confined themselves exclusively to the first two tasks, and but rarely composed brief and concise treatises. Even later, after an independent literary activity had begun, their literature had nothing to show but explanations (*rnam-bśad*), commentaries, in a word exegesis which parsed, clarified or elaborated what the Indians had already written on the same subjects.

"These magnificent monuments of Indian gnosis and speculation were translated with painstaking accuracy and explained by oral commentaries which transferred into the circles of Tibetan converts India's exegetical tradition. But little by little, a native literature was born.

"With the Sa-skya-pa the Tibetans take an extremely active and fruitful place in the exegetical tradition of Buddhism : there is no branch of dogmatics and of mysticism, from logic to esoterism, which they have not made an object of particular studies.

"Buddhist thought, brought into Tibet through numberless translations of sacred texts and commentaries, was definitely assimilated by the Tibetan scholars. It gained new strength and prospered, fostered by favourable spiritual conditions. The entire spiritual tradition which India had transmitted to Tibet was elaborated anew by Tibetan masters... They covered the entire field of Buddhism, from tantrism to logic, from dogmatics proper to grammar and rhetoric. Many oral traditions, collected in India and later diffused in Tibet by apostles, missionaries and lotsavas, were systematically arranged, discussed and sifted by them. This literary and exegetic movement went on developping, and no sect did keep aloof from that flame of intellectual life, by whose inspiration Tibetan literature came into existence".[1]

* * *

"The access to the literary treasures of this country is not easy and our knowledge in this domain is therefore exceedingly limited. If we exclude the two great Collections of Translations (the Kanjur and Tanjur) which are tolerably well known from tbe bibliographical standpoint, we must confess that the great ocean of the original Tibetan literature, the literature of Tibet proper, remains almost entirely unknown. It cannot, of course, be maintained that this literature has not been studied at all. We possess some excellent editions, translations, and investigations devoted to original Tibetan compositions. However, compared with the enormous compass of Tibetan works existing but unknown to us even by their titles, these scanty publications are not at all adequate to the task. Moreover, the choice of Tibetan works for investigation and the perspective under which they are regarded sometimes clearly show that the author has made his choice at random and has absolutely no knowledge of the vast dimensions of the respective domain of Tibetan literature and of the place which the object of his choice occupies in it. ......In order to guide the investigator and to guarantee some system in his work, a review of all the extant riches of Tibetan literature is absolutely indispensable.

"It is clear that inasmuch as the possibility of studying the literature of Tibet *in situ* at present seems to be excluded, the work of its bibliography can only be achieved by a careful description of all Tibetan manuscripts and block-prints already existing in different European collections. ...... Unfortunately the work of cataloguing the original Tibetan compositions contained in European libraries has not yet been seriously started. We possess only several lists, incomplete and far from being precise, mostly simple enumerations compiled without any systematic order. They hardly can be regarded as scientific descriptions."[1] Even after three decades of extensive and intensive Buddhist studies these words of the energetic Soviet tibetanist Dr. Andrew Vostrikov, who conducted richly rewarded manuscript-finding tours in search of Tibetan mss. and xylographs, remain true to an appreciable degree.

---

[1] Adapted from Tucci, *TPS.*, pp. 94, 96, 99, 104, 108.

To indicate the extent of bibliographic work accomplished already, we give herebelow the major lists and catalogues of Tibetica that have been compiled from time to time. Catalogues devoted solely to the Kanjur and/or Tanjur have been excluded.

1846 I. J. Schmidt, und O. Böhtlingk, Verzeichniss der tibetischen Handschriften und Holzdrucke im Asiatischen Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, *Bulletin historico-philologique de l'Academie Impérial des Sciences de St.-Petersburg*, t. iv, nos. 6, 7, 8.

1855 W. P. Wassilieff, Die auf den Buddhismus bezüglichen Werke der Universitäts-Bibliothek zu Kasan, *Mélanges Asiatiques*, tome ii, pp. 347-386, St.-Petersburg. *Bulletin historico-philogique de l'Academie Impérial des Sciences de St.-Petersburg* t. xi, nos. 22, 23.

1900 Ekai Kawaguchi, *JASB.* 73 (1900), pp. 118-177.

1904 F. W. Thomas, Memorandum, dated 18th January 1904, presented to the Government of India. "It contains a review of all published catalogues of Tibetan mss. and blockprints extant in the libraries of Europe. It is a very interesting unique first attempt to summarize all that is contained in different catalogues of Tibetan works on history, chronicles of monasteries, biographies, folk-lore, and profane literature." (Vostrikov, p. 53).

1904 G. Tsybikov, *Musei Asiatici Petropolitani Notitiae* IV, St.-Petersburg, pp. 01-07 (serial nos. 1-45).

1905 B. Baradijn, *Musei Asiatici Petropolitani Notitiae* VII, St.-Petersburg, pp. 049-084.

1911 Alexander Csoma de Körös, Enumeration of Historical and Grammatical Works to be met with in Tibet, *JPASB.* 7 (1911) Extra no., pp. 81-87.

1912 L. A. Waddell, Tibetan Manuscripts and Books, etc., collected during the Younghusband Mission to Lhasa, *Asiatic Quarterly Review* 34 (1912), pp. 80-113.

1922 Johan van Manen, A Contribution to the Bibliography of Tibet, *JPASB.* 18(1922), pp. 445-525 (Calcutta 1923).

1924 J. Bacot, La collection Schilling von Constadt à la Bibliothèque de l'Institut, *JA.* (1924), pp. 321-348.

1931 M. Lalou, *Catalogue du Fonds tibétains de la Bibliothèque Nationale*, partie IV.I.—Les Mdo-maṅ, Paris.

1933 Louis Ligeti, Ouvrages tibétains rédigés a l'usage de Csoma, *T'oung Pao* 30 (1933), pp. 26-36.

1934 Andrew Vostrikov, Some Corrections and Critical Remarks on Dr. Johan van

---

[1] Vostrikov, pp. 51-53.

Manen's Contribution to the Bibliography of Tibet, *BSOS.* 8 (1935), pp. 51-75 [English translation of his Russian article *K bibliografii tibetskoi literaturii, Bibliografiya Vostoka,* v'ipusk 2-4(1934), pp. 19-45].

1934 J. Filliozat, Liste des manuscrits de la collection Palmyr Cordier à la Bibliothèque Nationale, *JA.* (1934), pp. 168-170.

1939 M. Lalou, *Inventaire des Manuscrits tibétains de Touen-houang conservés à la Bibliothèque Nationale* (Fonds Pelliot tibétain) nos. 1-849, Paris.

1947 L. J. Nagy, Tibetan Books and Manuscripts of Alexander Csoma de Körös in the Library of the Hungarian Academy of Sciences, *Analecta Orientalia memoriae Alexandri Csoma de Körös dicata* (Bibliotheca Orientalis Hungarica, vol. V), Budapest 1942-1947, pp. 29-56.

1949 René de Nebesky-Wojkowitz, Einige tibetische Werke über Grammatik und Poetik, *Archiv für Völkerkunde* 4(1949), Vienna, pp. 154-159.

1950 (?) Kun Chang, handwritten list of the Laufer Collection at the University of Chicago Library, nos. 1-915.

1950 M. Lalou, *Inventaire...* II, nos. 850-1109, Paris.

1952 Pentti Aalto, Le Mdo-maṅ conservé à la Bibliothèque Universitaire de Helsinki, *Eripainos : Miscellanea Bibliographica* 6(1952), Helsinki.

1953 Yensho Kanakura, Ryujo Yamada, Tokan Tada, Hakuyu Hadano, *A Catalogue of the Tohoku University Collection of Tibetan Works on Buddhism*, Sendai (Japan).

1954 J. Bacot, Titres et Colophons d'ouvrages non canoniques tibétains, *BEFEO.* 44(1954), pp. 275-334.

1955 René de Nebesky-Wojkowitz, *Catalogue of the Collection of Tibetan Blockprints and Manuscripts in the National Museum of Ethnology* (*Rijksmuseum voor Volkenkunde*), Leiden. In typescript.

1957 R. O. Meisezahl, Die Tibetischen Handschriften und Drucke des Linden-Museums in Stuttgart, *Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums,* Nr. 7, Stuttgart, pp. 1-166.

1958 René de Nebesky-Wojkowitz, Tibetan Blockprints and Manuscripts in Possession of the Museum of Ethnology in Vienna, *Archiv für Völkerkunde* 13(1958), pp. 174-209.

1958 Lokesh Chandra, The Authors of Sumbums, IIJ. 2 (1958) pp. 110-27.

1959 Γombojab, *Monγolcud-un Tobed Kele-ber Jokiyaγsan Jokiyal-un Juyil,* Studia Mongolica, tomus I fasciculus 28, pp. 1-40, Ulaanbaatar. It is a list of 208 Mongolian authors who wrote their sumbums in Tibetan.

1960 Wesley E. Needham, The Tibetan Collection of Yale, *The Yale University Library Gazette* 34 (Jan. 1960), pp. 127-133.

1960 Wesley E. Needham, Tibetica, *Exhibitions in the Yale University Library on the occasion of the 170th meeting of the American Oriental Society,* Yale University, March 29-31, 1960.

1960 Manfred Taube, Verzeichnis der Tibetica des Leipziger Völkerkundemuseums, *Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig* 17(1958) (Berlin 1960), pp. 94-139.

1960 B. D. Dandaron, *Opisanie tibetskix rukopisej i ksilografov Burjatskovo kompleksnovo naučno-issledovatel'skovo instituta,* vyp. I (Moskva 1960), 71 pp.

1961 Horace I. Poleman, *A Survey of Tibetan Xylographs and Manuscripts in Institutions and Private Collections in the United States and Canada* (Library of Congress, Washington D.C., 1961), polygraphed 19 pages.
1961 R. O. Meisezahl, *Alttibetische Handschriften der Völkerkundlichen Sammlungen der Stadt Mannheim im Reiss-Museum*, ergänzt durch eine mikroskopische Papieruntersuchung im Institut für Cellulosechemie der Technischen Hochschule Darmstadt (unter Mitwirkung von M. Harders-Steinhauser und Georg Jayme). Reprint from *Libri* XI.1 (Copenhagen), 48 pp., 33 ill.
1961 Chio Nakano, *Catalogue of Tibetan Materials in the Chicago Natural History Museum* (handwritten cards, see p. 16 for description).
1961 M. Lalou, *Inventaire*...III, nos. 1283-2216, Paris.
1962 †Louis de la Vallée Poussin, *Catalogue of the Tibetan Manuscripts from Tunhuang in the India Office Library*, Oxford.

"The bibliography of the literature of Tibet could, of course, derive great help from a study of original Tibetan bibliographical works[1], which exist in great number, many of them being compiled by celebrated scholars. But, unfortunately, these works are quite unknown in Europe. The same applies to the very numerous catalogues of Tibetan and Mongolian monastic printing offices.[2] Nevertheless, the main source of bibliography remains the description of funds already contained in European libraries, since only these funds can directly be investigated, described with precision, and their description always verified. However, since these funds are incomplete and casually collected and, there, it is not to be expected that their investigation could give us an idea of the whole compass of Tibetan literature."[3]

A very extensive and important literary category is that of sumbums (spelt as *gsuṅ-ḥbum*), which are the collected works of great saints and thinkers of Tibet, China, Inner Mongolia, Mongolian People's Republic (i. e. Outer Mongolia), Buryat Mongolian Autonomous Republic of the USSR., the Kalmuks, and others. The sumbums are the *opera omnia* of Their Holinesses the Dalai Lamas, the Panchen Lamas, the Lcaṅ-skya Qutuqtus, the Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pas, Thu-kwan, the Akyas, and numerous other incarnations as well as men of erudition and wisdom. These collectanea have been held in the highest veneration by the literati of the various Mongolian and Tibetan peoples. They are of prime importance for evaluating the contributions of the Tibetans and Mongolians to every field of the Five Sciences. Even though they constitute invaluable original and elucidative texts, unavailable elsewhere, which shed light on Buddhist philosophy, history, and ritual besides the secular sciences known to the ancient world, very little has been done to further their knowledge. In his introduction to the edition of the *Saṁtānāntarasiddhi* (Bibliotheca Buddhica XIX p. ix-xii, Professor Th. Stcherbatsky has given the full list of the works of Bstan-dar lha-rams-pa. Nagao published a list of the works on Tsoṅ-kha-pa (*Gakusō Tsoṅ-kha-pa—sono*[1] *den to chosaku mokuroku*, Tōhō Gakuhō, part 17 (1949) Kyoto pp. 70-80. A list of Sum-pa mkhan-po's works was given in Mōko Gakumonji, Kyoto 1947[1]. Their example has been followed in an appreciable dimension by Y. Kanakura, R. Yamada, Tokan Tada, and H. Hadano in *A Catalogue of the Tohoku University Collection of Tibetan Works on Buddhism* which catalogues seventeen sumbums. Besides it, there has been no major effort in this direction in spite of its tremendous importance for the understanding of the manifold aspects of the history of a great part of the peoples of Asia. In the present work an effort has been made to collect together as far as possible all the available karchags of sumbums.

---

[1] The two outstanding autochthone bibliographica of Kloṅ-rdol-bla-ma and A-khu-rin-po-che are being reproduced in Part 3 of this work.

[2] The following *par-tho* or lists of the printing houses of lamaseries have appeared :
1959 Lokesh Chandra : Tibetan Works Printed by the Shöparkhang of the Potala, *Jñānamuktāvalī, Commemoration Volume in Honour of Johannes Nobel* (New Delhi 1959), pp. 120-132.
1959 Rinchen : *Four Mongolian Historical Records*, Śatapiṭaka (ed. Raghu Vira) vol. 11, pp. 77-121 give 1696 items xylographed by 31 Baikalian lamaseries. They include Tibetan and Mongolian works besides illustrations.
1961 Lokesh Chandra, Les Imprimeries tibétaines de Drepung, Derge et Pepung, *JA.* 1961, pp. 503-517.
1964 Lokesh Chandra, Tibetan Buddhist Texts Printed by the Mdzod-dge-sgar-gsar Monastery, to be published in the *Indo-Iranian Journal*.

[3] Vostrikov, pp. 53-54.

The sumbums in the USA have not even been handlisted. Horace I. Poleman has indicated the collectanea holdings of the Universities of California (*Survey*, pp. 14, 15) and Yale (*Survey*, pp. 16, 17). The Chicago Natural History Museum has a card-index prepared by Dr. Chio Nakano in the period March to July 1960. The authorities very kindly sent me a photocopy of these cards which are classified as follows :

101-156	Collected works
201-236	Historical works
301-344	Separate incomplete volumes and chapters from various works
345-371	Small handwritten prayer books
371-400	Kanjur fragments
401-435	Books on the Doctrine
436-450	not catalogued
451-485	Kanjur works and commentaries

The Tibetan xylographs and mss. in the University of Chicago have been listed briefly by Dr. Kun Chung. The handwritten list was kindly sent to me in microfilm. The list is sketchy, but it is important for certain works which are unique in the Free World. The collections of the Library of Congress were not accessible even in an indicative list though it should have sumbums in its three funds of Rockhill, Laufer, and miscellaneous.[2]

For European non-canonical collections there is no major guide, except a typescript catalogue of 1578 titles of the collection at the National Museum of Ethnology, Leiden, prepared by the late Dr. René de Nebesky-Wojkowitz. Dr. P. H. Pott has obliged me with a xerox copy of 274 pages of this tremendous list which is a rich representation of the various types of Tibetan texts.

In India non-canonical collections are at the International Academy of Indian Culture at New Delhi, Bihar Research Society at Patna, National Library at Calcutta, Institute of Tibetology and with Rai Bahadur T. Densapa at Gangtok (Sikkim). Shri Densapa was kind to indicate the sumbums in his possession.

Japan is rich in non-canonical works, but there is no survey of its holdings even of such depositories as the Toyo Bunko at Tokyo and the Otani University at Kyoto which are reputed to treasure immense amount of Tibetan texts. I understand that, at present, their collections are in the process of being listed. The National Library of Peking had seventeen sumbums which have been named further in § 33.

---

[1] J. W. de Jong, review of *TWB.*, *T'oung Pao* 43 (1954), p. 123.

[2] Poleman, *Survey*, p. 10.

The USSR and the MPR prossess the biggest collections of Tibetan works at Leningrad and Ulanbator (former Urga). The Leningrad University Library has a minor collection of over a thousand titles. The Oriental Institute of the Academy of Sciences at Leningrad has the biggest collection in the USSR. It is subdivided into the following (1) the Old Collection, (2) the New Collection which belonged to the Institut Buddiiskoi Kulturi, (3) Baradijn Collection, (4) the Tsybikov Collection, and (5) the Uncatalogued Collection. The Old Collection is classified according to the size of the xylographs as A and B. Each size has a different numbering. It is listed in three registers as follows :

Register	Size A	Size B
1.	1-1296	1-2040
2.	1297-1969	2041-2777
3.	1970-2331	2778-4091

The New Collection consisting of 3374 titles is listed in seven registers as follows : (1) 1-474, (2) 475-862, (3) 863-1501, (4) 1502-1906, (5) 1907-2481, (6) 2482-3066, (7) 3067-3374. This list contains the names of authors and the titles of works. Sometimes the extent is also indicated. For the first few numbers the name of the publishing monastery has also been given. This collection consists mainly of sumbums, whether they are complete, semi-complete, or only a small part of the whole.

The titles in the Baradijn Collection are listed in a register which starts from no. 1460 and goes up to 1620. A general idea of this can be had from its account in the Notices of the Asiatic Museum, VII (1905).

The Tsybikov Collection has no title-list. Its general inventory was published in the Notices of the Asiatic Museum, IV (1904). It consists almost entirely of sumbums.

The unlisted collection contains about twenty thousand titles according to the estimate of Mr. Boris J. Pankratoff.

The richest collection of Tibetan as well as ancient and modern Mongolian literatures is on the shelves of the State Library housed in the Academy of Sciences of the Mongolian Peoples Republic. According to the library authorities it contains 98,000 Tibetan titles, which are indexed in the modern way on cards giving the author, title, number of volumes if necessary, and in the case of collected works the volume-indication. In April-May 1957, I, my wife Dr. Sharada Rani and sister Mrs. Dr. Sudarshana Singhal had the unique opportunity of making a pilgrimage to this great treasure-house of learning. One is amazed at the roof-high stacks after stacks containing historical works, magnificent editions of holy texts (embroidered, written with gold in relief on silver plates, written with ink prepared out of nava-ratnas, superbly calligraphed in golden ink on thick dark black paper, editions belonging to their Supreme Holiness' the Jibcundampas, etc.), different editions of the Holy Kanjur and Tanjur, numerous sumbums, astronomical, philosophical, ritual, and a host of other texts of different genres. The State Library is unusually rich in sumbums. At Ulanbator there is also the Gandang Monastery, with a rich library (*Dgaḥ-ldan-theg-chen-gliṅ-gi dpe-mdzod* *lha-khaṅ*) of valuable, rare and unique Mongolian and Tibetan non-canonical works. The Tibetan division of this Library is arranged in the ancient classical way into : (1) the Holy Canon (Kanjur and Tanjur), (2) *Phar-phyin-gyi skor*, (3) *Dbu-maḥi skor*, (4) *Ḥdul-baḥi skor*, (5) *Mdzod-kyi skor*, (6) *Rnam-ḥgrel-gyi skor*, (7) *Sṅags-kyi skor*, (8) *Cho-gaḥi skor*, (9) *Rtsis-kyi skor*, and (10) *Gsuṅ-ḥbum*. Except the first, the other sections contain mostly non-canonical literature including the Tibetan writings of eminent Mongolian scholars of the past centuries. Each section-name is painted and encircled by jvālāmaṇḍalas on the artistically decorated portals of the wooden almirahs. In the case of sumbums, the name of each author is individually indicated, except of those limited to one or very few volumes. Besides, there are several karchags of sumbums, a number of which are not in this library.

* * *

1. Now we proceed to give the names of the collected works of all the scholars whose karchags became accessible to us from the aforesaid places during the last decade. For the sake of convenience the authors have been arranged in the alphabetic sequence of their personal name. The first polymath is thus Gar-dbaṅ-chos-kyi-dbaṅ-phyug of Stag-phu[1] who is famed for his epiphany of Tārā. According to Ven. Dalama he was a contemporary of Dalai Lama VII Bskal-bzaṅ-rgya-mtsho and his see was the Stag-phu byaṅ-chub-gliṅ. His opuscules have been printed in Lhasa but blocks of his complete works were perhaps never engraved. Ven. Dalama, from whom we have reproduced the list of his works, copied it out from a handwritten set in the Kundeling Monastery at Lhasa. All the five volumes were written in hand, including the secret texts. His works include a karchag of the golden caitya of the Nyingmapa lama Padma-theg-mchog Bstan-paḥi-rgyal-mtshan (41[2] in 35f.), and even a tract on the evils of tobacco (202 in 4f.). In the *TWB.* 6550 there is a prayer by him for attaining the mercy of an iṣṭa-devatā and *TWB.* 6664 specifies the curing of eye diseases by invoking Avalokiteśvara.

2. The next author is Ṅag-dbaṅ-chos-ḥphel, with the titles Khri-chen yoṅs-ḥdzin paṇḍi-ta. His sumbum was a short one and was xylographed in Stag-luṅ ri-khrod near Lhasa. The present list has been reproduced from a hand-copy of Ven. Dalama. He wrote an autobiography (265) which opens the collection of his works. It is not available to us at the moment.[3] He was born in 1668 and was appointed the abbot or khri-chen of Dgaḥ-ldan in 1730. He attained nirvāṇa in 1734.

---

[1] A Stag-phu rin-po-che is referred to by Stein, *Barde*, p. 332 who lived in Nag-śod (Khams) and died about 1935. He is known contradistinctively as Ḥor Stag-phu. In the Institut Vostokovedeniya there is a sumbum of Stag-phu yoṅs-ḥdzin Ye-śes (Bu.2691-2741). We may also mention Stag-phu Byams-pa-lhun-grub, a guru of Pha-boṅ-kha-pa.

[2] These figures refer to the serial numbers of the texts. When a single work has been itemised by the karchag, the constituent items have been assigned separate numbers (e. g. the *Rin-lhan* 1502 has sādhanas to 305 deities. These 305 sādhanas have been taken into the consecutive numbering).

[3] Petech, *18th Cent.*, p. 138, 267.

3. The third polymath is the Reincarnate of Skyid-śod[1] whose work on Trisattvakūṭa-yoga (*TWB.* 6678) figures in the important collectaneum (*chos-skor*) on the Dmigs-brtse-ma which has been catalogued in section XVIII of the *TWB.* The Dmigs-brtse-ma is a prominent constituent of Gelukpa guruyoga. We have reproduced the list of works from a xylographic karchag at the Gandang Monastery of Ulanbator. Kloṅ-rdol bla-ma Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ also gives a list in this index to the important works composed by prominent scholars of the Kadampa and Gelukpa sects entitled *Bkaḥ-gdams-pa daṅ dge-lugs bla-ma rag-rim-gyi gsuṅ-ḥbum mtshan-tho*[2] (section *ra* of his complete works). This proves the importance attached to the compositions of this author, which were 30 in number auspiciously designated by the thirty letters of the Tibetan alphabet.[3]

4. Now we pass on to the great polygraphist Tāranātha who occupies a central position in the Kargyupa subsect Jon-naṅ-pa which "was a current of thought derived from the last Indian teachers of Buddhism who had become nearly indistinguishable from the Śaivas."[4] Tāranātha or Kun-dgaḥ-sñiṅ-po was born in 1575 in a family of lotsavas, namely the Rgya lotsava. He was a voluminous writer on a variety of subjects from history and grammar to Kālacakra, Haṭhayoga and Tantras. His *Rgya-gar-chos-ḥbyuṅ*[5] written at the young age of 34 years (1608 A. D.) has rendered him one of the most famous of lama-savants among modern scholars. His complete works are a formidable array of erudition. They were printed at his monastery of Phun-tshogs-gliṅ which is described by Tucci, *TPS.* pp. 196-198. The sumbum begins with his voluminous autobiography[7] (331 folios) which relates year by year, in its minutest details, the story of his life, speaking at length of his masters, his education, the journeys he undertook, the places where he retired to meditate and finally the construction of the great monastery near the Sku-ḥbum of Jo-naṅ, now known by the name of Phun-tshogs-gliṅ.[8] We may also mention the guide to Jo-naṅ (vol. *pa*) which celebrates its inspiring natural beauties leading to contemplation, the masters who occupied its see, the ascetics who meditated there and an account of the hermitages in this complex.[9] Another minor work of historic interest is the genealogy of his patrons, the princes of Nam-riṅs of Byaṅ who were devout devotees of the Kālacakra.[10] Tucci has given the contents of a few of his writings, especially the mgur-ḥbum, brief history of the Kālacakra cycle, symbolism of Tantric liturgy, vajrayānic dogmatics and mysticism, technique of yoga practice, Kanhapa's mystical songs, commentary on the Śaṁvara cycle, history of the Yamāri Cycle, compilation of the life of Buddha which has been a guide for pictorial representations. In Sanskrit grammar too he made a contribution by translating the Sārasvata Vyākaraṇa into Tibetan. Remarkable for iconography is his *Yi-dam rgya-mtsho sgrub-thabs rin-chen-ḥbyuṅ-gnas* which is a collection of sādhanas describing the symbols, colours, postures and other attributes of the deites.[1] In the Peking edition of the Tanjur it has been accorded an apocryphal rank by inclusion in the final volume of the *Rgyud-ḥgrel* or commentaries on Tantras[2] as complementary[3] to the *Sgrub-thabs rgya-mtsho* or the *Sādhanasāgara*,[4] which in its turn was a continuation of the classical sādhana-collections, the *sgrub-thabs-brgya-rtsa* of Pa-tshab and Ba-ri[5].

---

[1] On Skyid-śod see, for example Ferrari, *Guide*, pp. 105, 140; Tucci, *TPS.*, pp. 30, 33, 629, 642, 648, 654, 738.

[2] It is reproduced in Part III of this work.

[3] The sumbum was xylographed at the Shöparkhang, Lhasa (Lokesh Chandra, *Shö*, no. 28)

[4] Ferrari, *Guide*, p. 155 n. 561, 562.

[5] Translated by Schiefner, *Tāranātha's Geschichte des Buddhismus in Indien*, Saint-Petersburg 1869. See Stein, *Barde*, p. 41.

[6] Ferrari, *Guide*, p. 155 n. 560.

[7] Our no. 338; Stein, *Barde*, p. 31.

[8] Tucci, *TPS.*, p. 163-164.

[9] Tucci, *TPS.*, p. 164.

[10] Tucci, *TPS.*, pp. 128-131.

Our list of the sumbum is derived from the xylographed karchag in the Gandang Monastery at Ulanbator. So far as I am aware there are three copies of it at the Institut Vostokovedeniya (u.11, Bu.1108-1329, and Tsyb. 15) and one at the Bihar Research Society, Patna. Isolated works are found in the *TWB*. 6880 (mantranaya), 6949 (explanation of the *Triratnānusmṛti-sūtra*), 6966 (commentary on the *Blo-sbyoṅ-don-bdun-ma*), 6973 (a guruyoga-vidhi), 6974 (an upadeśa derived from Atīśa's *Bodhipathapradīpa*), 7037 (history of Indian Buddhism).

5. Hereafter follow the collected works of Rta-tshag-pa Ye-śes-blo-bzaṅ-bstan-paḥi-mgon-po who was appointed regent to conduct the affairs of state in Tibet on 25th May 1789 during Dalai Lama VIII Ḥjam-dpal-rgya-mtsho.[6] He was regent 1789-1790 and 1791-1810 (L. Petech). He belonged to Kun-bde-gliṅ, one of the four Royal Monasteries of Lhasa, the other three being Bstan-rgyas-gliṅ, Tsho-smon-gliṅ, and Tshe-mchog-gliṅ[7]. He was honoured with the Mongolian titles Rje-druṅ Qutuγtu, Biligtu, and Samati Baksi (Bsam-gtan-mkhan-po).[6] Kun-bde-gliṅ is to the west of Lhasa outside the city walls, on the road to Ḥbras-spuṅs.[7] Rta-tshag-pa is celebrated for the temple (*lha-khaṅ*) of Gesar which he made in the Kun-bde-gliṅ Monastery. He attained nirvāṇa in 1810.

The names of his works have been derived from a handwritten karchag of Ven. Dalama. There are two copies of his *opera omnia* in the Institut Vostokovedeniya (Bu. 1703-53 and Tsyb. 19).

6. The works of Zhogs-pa Don-yod-mkhas-grub were printed in one volume at the Shöparkhang, a major Lhasan printery situated just below the Potala[8]. Ven. Dalama tells me that the author was contemporaneous with Dalai Lama IV (1589-1617)[9]. His longest treatise is on the process of realisation (*utpannakrama*) of Mahāvajrabhairava (242 folios) and the collection of his writings closes with a biographic sketch. The total number of folios in our list is 631 while the Lhasa edition consisted of 493[1] which points to a different edition from another monastery, and that is rendered all the more likely as we have based ourselves on a xylographed karchag in the Gandang Monastery at Ulanbator. Ven. Dalama informs me that it was printed in a small monastery in Gtsaṅ. The *mtshan-tho*[2] of Kloṅ-rdol bla-ma also enumerates his works where he prefixes to his name Dgaḥ-ldan-byaṅ-rtse-ba Zhog-pa Don°[3]. A copy of the Lhasa edition of the sumbum exists in the University of California[4]. The *TWB.* 6630 (our no. 712) knows his opuscule on the guṭikāsādhanavidhi or the method to make pills by practicising the Dmigs-brtse-ma guruyoga.

---

[1] Tucci, *TPS.*, p. 130.

[2] Vol. LU nos. 14-86: Cordier II.251 f; especially note to no. 14 on p. 251.

[3] Cordier II.267 no. 87: *sgrub-thabs-rgya-mtshoḥi kha-skoṅ.*

[4] Vol. DU 95-340bis in the Peking edition of the Tanjur: Cordier.

[5] Cordier II.371, (THU 4-166, Pa-tshab) and III.1-20 (DU 1-94). See Raghu Vira, Lokesh Chandra, *A New Tibeto-Mongol Pantheon*, Part 8 introd.

[6] Petech, *Dalai Lamas*, p. 385. Another Rta-tshags-pa was regent for Dalai Lama XIII from 1875 to 1886 (*ibid.* p. 393).

[7] Ferrari, *Guide*, p. 93. n. 66

[8] Lokesh Chandra, *Shö*, no. 26.

[9] Petech, *Dalai Lamas*, p. 372.

7. The lists now pass on to the most important personages in the spiritual hierarchy of the Land of Snows, the Panchen Lamas who live in plane of Logos[5], and whose successive reincarnations have justified their appellation of being luminaries in the domain of learning : the paṇḍits (*paṇ*) of eminence (*chen*) in the realms of thought and spirituality. The writings of the six consecutive emanations have been enlisted from page 39 onwards of this book.

Panchen Lama I Blo-bzaṅ-chos-kyi-rgyal-mtshan (1569-1662) "became a monk in 1582, took the final vows in 1591, became the abbot of Bkra-śis-lhun-po in 1600 and of Ḥbras-spuṅs in 1617. After 1642 he was given by his former pupil the V Dalai Lama the title of Paṇ-chen rin-po-che and the character of an incarnation; and henceforward the abbots of Bkra-śis-lhun-po, hitherto elected or appointed, became along with the Dalai Lama the highest incarnates of Tibet. *Sum-pa mkhan-po* pp. 165, 303; *Reḥu-mig*, pp. 73, 80; Tucci, *TPS.* pp. 72, 131"[6]. His works[7] have been well described in *TWB.* § IX pp. 297-313. We have included his karchag from the Tashilhumpo edition to have the karchags of all the Panchen Lamas in one place as an integral complex. Tucci[8] has also magnificently described some of the leading works of this prolific writer, for instance the elucidation of the *Vimalaprabhā* on the Kālacakra, methodical studies on the *Abhisamayālaṅkāra*, a *rnam-bzhag* on the classification of tantras, the 42 maṇḍalas of Abhayākaragupta's *Vajrāvalī*, comment on Nāgārjuna's *Pañcakrama* and the utpattikrama of the *Guhyasamāja-tantra*. Some of his works were also translated into Mongolian, for instance, those on the ritual of Ayusi and Bhaiṣajyaguru[9].

8. The studies of Panchen Lama II Blo-bzaṅ-ye-śes (1663-1737) are comprised in four volumes, the first of which is dedicated to hagiography (400 folios)[1]. The second volume illustrates the figures enumerated in the second chapter of Daṇḍin's *Kāvyādarśa*, and the exemplifications are directed to the Buddhas and Bodhisattvas. It closes with a *thob-yig* or an account of the transmission of his tradition. In the third volume we have a "brief history (1018 in 61f.) of the chief masters recognised by tradition as the forerunners of that current of thought and that special method of interpreting the scriptures, summarized by Tsoṅ-kha-pa in his celebrated *Lam-rim*"[2]. The next handbook[3] in a *myur-lam* or a simple elucidation of the intricacies of the difficult *Lam-rim*[4], but "even more schematized than the original"[2]. In 1020 is a discussion of the three fundamental 'bulwarks' (*gtso*) on the way to salvation : the conception of bliss, the thought of enlightenment, and the right vision of truth. No. 1021 also reverts to the *don-gsum*. The biography of his predecessor Panchen Blo-bzaṅ-chos-kyi-rgyal-mtshan, *inter alia*, speaks of the artists and the artistic embellishment of the Tashilhumpo Monastery. In the fourth volume there are minor texts on guruyoga, sthirāsana (*brtan-bzhugs*), the regulations of some monastic establishments, stotras and the like[5].

---

[1] Lokesh Chandra, *Shö*, no. 26.

[2] *Bkaḥ-gdams-pa daṅ dge-lugs bla-ma rag-rim-gyi gsuṅ-ḥbum mtshan-tho* (section *ra* of his sumbum, folios 1-65, *TWB.* 6555).

[3] Lokesh Chandra, *Authors*, p. 122 no. 55.

[4] Poleman, *Survey*, p.14.

[5] Fosco Maraini, *Secret Tibet*, London 1952, p. 129.

[6] Ferrari, *Guide*, p. 145 n. 446.

[7] Copies : Densapa, Gdk., Institut Vostokovedeniya (Bu. 652-754, Tsyb. 10), Leiden Museum, Tohoku and Yale Universities.

[8] *TPS.* p. 131 f.

[9] Heissig, *Blockdrucke.* pp. 47, 56, 67, 70, 83.

9. The third Panchen Lama (1738-1780) was born in 1738 at Nan-tshaṅ Bkra-śis-rtse in Śaṅs[6] and he was enthroned at Tashilhumpo in 1741. His sumbum begins with the autobiography entitled *Rje bla-ma srid-zhiḥi gtsug-rgyan paṇ-chen thams-cad-mkhyen-pa Blo-bzaṅ-dpal-ldan-ye-śes dpal-bzaṅ-poḥi zhal-sṅa-nas-kyi rnam-par-thar-pa*, in 375 folios (vol. 1 KA)[7]. The biography stops at the end of 1776 and its sequel written by Ḥjigs-med-dpal-dkon-mchog-ḥjigs-med-dbaṅ-po Ye-śes-brtson-ḥgrus-grags-paḥi-sde in 1786 continues upto the nirvāṇa in 1780[7]. His writings run into nine volumes[8]. In volume 3 (GA) there is a biography of the previous incarnation namely Panchen Lama II (1078 in 138f.). There is also the life of Ṅag-dbaṅ-byams-pa (1079 in 153 f.), the Phur-lcog rin-po-che whose works have been named in the *TWB* § XI. In volume 4 (ṄA) manuals of guruyoga based on various masters and deities predominate, while sādhana, japa, homa, bali and maṇḍala vidhi textlets also abound. No. 1299 is a collection of eleven ritualia based on Dmigs-brtse-ma. In the occult (*bkaḥ-rgya-ma*) volume, which does not have the numerative letter (TA) the two longer works are commentaries devoted to Sita Mahākāla and Kālacakra.

---

[1] Compare Stein, *Barde*, p. 31 : Biographie du 2e Panchenlama : XVIIIe *Śākyaḥi dge-sloṅ pan-chen thams-cad mkhyen pa chen-po rje-btsun Blo-bzaṅ-ye-śes dpal-bzaṅ-po*'s *bkaḥ-bum*; xylographe, 400 fol.

[2] Tucci, *TPS*., p. 132-133; Ferrari, *Guide*, p. 145 n. 447.

[3] *TWB*. 6980 (known for short as *Dmar-khrid-myur-lam*).

[4] In passing we may refer to the *Dmar-khrid-bde-lam* (*TWB*. 5944=6979) of Panchen Lama I which has been explained several times, compare *TWB*. 6233, 6335, 6337, 6339, 6419, 6986, 6999, 7000.

[5] Copies : Densapa, Gdk., International Academy of Indian Culture, Leiden Museum, Yale University, Institut Vostokovedeniya (Bu. 755-783, Tsyb. 11).

[6] Petech, *18th Cent*., p. 164 : *Rgyal-baḥi-dbaṅ-po thams-cad-mkhyen-gzigs rdo-rje-ḥchaṅ Blo-bzaṅ-bskal-bzaṅ-rgya-mtshoḥi zhal-sṅa-nas-kyi rnam-par-thar-pa mdo-tsam brjod-pa Dpag-bsam rin-po-cheḥi sñe-ma* (Life of the Dalai Lama VI) ff.267a-268a. Also see Ferrari, *Guide*, p. 145 n. 448.

[7] Petech, *18th Cent*., p. 3 n. 1. In the karchag loaned by Mr. Lobsang P. Lhalungpa as well as that photographed at the Gandang Monastery of Ulanbator, the contents of pothi KA were absent, it must have been considered unnecessary to have a folio devoted just to one title which was evident from the volume itself. So on p. 54 the nos. 1051-1059 should be deleted.

[8] Copies : Densapa, Gandang Monastery, Institut Vostokovedeniya (u. 26, Bu. 784-931 1846, Tsyb. 12), Leiden Museum, and Yale University.

This Panchen was held in deep veneration and the Lcaṅ-skya Qutuγtu who had come on an imperial commission to Lhasa went specially to Tashilhumpo to pay his respects[1]. In 1779[2] the Panchen arrived in Jehol at imperial invitation and he was received with ceremonious pomp. During his stay he wrote a panegyric on the emperor which was translated into Mongolian[3]. Another work is the glorification of the fifteen pre-existences of Lcaṅ-skya Rol-paḥi-rdo-rje which was also translated into Mongolian, and by its literary excellence the Mongolian version assumed such a popularity that it ran into several editions[4]. He attained nirvāṇa in Peking[2].

10. The fourth Panchen Lama Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-ñi-ma-phyogs-las-rnam-rgyal (1781-1854)[5] whose collected works occupy nine volumes are replete with collections of rites and spiritual evocations which impart life to the artistic expression of the lamaist world. We have not been able to indicate the contents of volume KA which is absent in both copies of the karchag of Mr. Lobsang P. Lhalungpa and that of the Gandang Monastery which have been consulted. In volume KHA there is a long esoteric biography of the previous Panchen Lama III (1469 in 241 f.). Volumes GA and ṄA contain a collectanea which is designated as *Rin-lhan* on the margins and to our great joy it is the original of the illustrations of the so-called *Five Hundred Gods of Narthang*[6] (marginally signatured *Rin-ḥbyuṅ*). The first volume of the *Rin-lhan* in continued in the second without a break—in fact the 14th section begins in the first volume and continues in the second. The karchag gives serial numbers to the divinities or sets of divinities—these are also continuous in the two volumes. The entire *Rin-lhan* is divided into 23 sections. They contain sādhanas of the following: 1. Ādikalyāṇa divinities 2. Vītarāga Tathāgatas 3. Main divinities of the maṇḍala 4. Vajravārāhī 5. Avalokiteśvara 6. Tārā 7. Vajrapāṇi 8. Hayagrīva 9. Acala 10. Āyuḥsādhana divinities 11. Prajñā-bestowing divinities 12. The five Vajrāsanadhyāna (?) divinities 13. Vaśaṁkaraṇa devīs 14. Miscellaneous sādhanas 15. Sādhanas handed down by Śākyarakṣita 16. Twenty-one Tārās according to Sūryagupta. 17. Wealth-bestowing (*dhanada*) divinities 18. Jñānanirmita (?) Mahākāla 19. Bhagavat Mahākāla 20. Remaining categories of Mahākāla 21. Śrīdevī 22. Yama-yamī Mahākāla and allied divinities, and 23. Paryavasāna-kalyāṇa divinities. It may be noted that the *Rin-lhan* begins with ādikalyāṇa divinities and ends with paryavasāna-kalyāṇa ones. Thus volumes GA and ṄA inspire life into the

---

[1] Heissig, *Blockdrucke*, p. 121.

[2] Ferrari, *Guide*, p. 145 n. 448 (Petech).

[3] *Ibid*. p. 142.

[4] *Ibid*. p. 167.

[5] Tucci, *TPS*., p. 416 and Ferrari, *Guide*, p.145 no. 449 says that he passed away in 1854, while Schulemann, *Dalai Lamas*, has the date 1852.

[6] For a detailed study of the interrelationship of these two see Lokesh Chandra, The Rin lhan and Rin-ḥbyuṅ, *Oriens Extremus* 8:188-207.

lines of a vast and well-known pantheon[1] and the presence of their esoteric milieu imparts a deeper comprehension of the formal aspects of a spiritual art. Volume CA has a good number of guru-yoga texts and hagiographic opusculi like nos. 1833 and 1834 (Erdeni Ilaγuγsan Mergen Paṇḍita Qutuγtu Blo-bzaṅ-bstan-pa-dar-rgyas). We also find question-answer studies (*dri-ba-zhus-pa*, e. g. no. 1878). Among works on logic or hetuvidyā may be mentioned his *lam-khrid*[2] (1888 in 23 f.). As we have seen in the *Rin-lhan*, he had a predilection for collecting together vidhis on a particular subject like the guruyoga corpus which consists of 43 items. There is a stotra based on the esoteric life of the guru of a Dalai Lama, Ye-śes-rgyal-mtshan (1935 in 5 f.). A collection of the sādhanas of dharmapālas (1967 in 64 f.) dwells on thirtysix godlings. The spiritual epiphanies of this master have borne their fairest flowers in his literary activities[3].

11. The literary legacy of the fifth Panchen Lama Blo-bzaṅ-dpal-ldan-chos-kyi-grags-pa (1853-1882)[4] comprises three volumes[5] : I=2044–46; II=2047–69; III=2070–83 (2084 is the karchag). Voluminous is his biography appropriately called the *rnam-thar-chen-po* (2845 in 303 f.) in the first volume. The last work on kāvya exemplifications is also fairly bulky (2083 in 149 f.). I am aware of only one copy of his *opera omnia* in the possession of Rai Bahadur Densapa.

12. The five-volumed *opera omnia* of the sixth Panchen Lama Blo-bzaṅ-thub-bstan-chos-kyi-ñi-ma-dge-legs-rnam-rgyal[6] who lived from 1883 to 1937 has very brief texts. Here it may suffice to refer to his texts on the abhiṣeka of Kālacakra (2120 in 40 f., and 2124 in 54 f.), a *gsan-yig* (2136 in 78 f.). He is famous for his synopsis (*sa-bcad*) and résumé (*zin-bris*) (nos. 2191-92) of Tsoṅ-kha-pa's *Lam-rim*. The karchag of volume KA was not available to us : it may have been his biography.

13. The major monastic universities have full-fledged academic faculties for exoterics, esoterics, astronomy and medicine.[7] The college of esoterics or *rgyud-pa-grva-tshaṅ* as it is called, initiates the lamas into the mysteries of the psychotechnics of the Tantra and prepares them for daring adventures in the realms of the spiritual. The Tashilhumpo founded in 1447[8] as one of the earliest Gelukpa monasteries in Gtsaṅ and occupying a towering position in its dominant sect, could not but be without a college of Tantra (*rgyud*). The college is almost identical with the Lhasa grva-tshaṅs of Rgyud. It was founded by Panchen Lama I Blo-bzaṅ-chos-kyi-rgyal-mtshan, although it had already been conceived by the founder of the monastery, Dge-ḥdun-grub, in memory of his teacher Śes-rab-seṅge, a a specialist in the Tantras.[1] We have complemented the *oeuvre* of the galaxy of Panchens by ending it with the curriculum in the Tantra College[2] of their monastic complex. The course consisted of two volumes which are designated as first (*daṅ-po*) and second (*gñis-pa*) and not by letters of the alphabet. Among texts of tricenary length are those devoted to *Guhyasamāja* (2337 in 29 f.), *sa-chog* (2339 in 56 f., 2356 in 30 f.), pratiṣṭhāvidhi (2340 in 34 f.), Cakrasaṁvara (2345 in 35 f.), Sarvavid (2359 in 38 f.). The second volume commences with the *Guhyasamāja* (2363 in 34 f.), and the other longer texts are devoted to the eleven dmigs-brtse-ma rites (2389 in 38 f.) and Bhūtaḍāmara Vajrapāṇi (2401 in 32 f.).

---

[1] It will be vols. 8 and 9 of Raghu Vira, Lokesh Chandra, *A New Tibeto-Mongol Pantheon*.

[2] Compare *TWB*. 4211, 4212, 5400, 5416, 5438, 5442, 5446, 5496, 6531.

[3] Copies : Densapa, Gdk., National Library of Peking, and Yale University.

[4] Schulemann, *Dalai Lamas*, p. 477.

[5] As the division of pothis is not visible at a glance in the text, we have tabulated them for clarification.

[6] Schulemann, *Dalai-Lamas*, p. 477 gives the short form of the name : Dge-legs-rnam-rgyal. Rai Bahadur Densapa has a copy of his sumbum.

[7] Robert James Miller, *Monasteries and Culture Change in Inner Mongolia*, Wiesbaden 1959, p. 47f. gives a succinct account of the academic ranks, schools, and degrees of the lamaist countries.

[8] Tucci, *TPS*., p.39.

14. Pad-ma-dkar-po organised "the doctrines from the point of view of the Bkaḥ-brgyud-pa and precisely of that sect which, from its geographical diffusion, took the name of Ḥbrug-pa. Pad-ma-dkar-po's figure eclipsed those of his predecessors, who were more interested in practical mysticism than on the theories upon it, both for the bulk and importance of his works and for the efficiency of his teachings; even today he soars over the Ḥbrug-pa's entire literary and dogmatical movement, and his gsuṅ-ḥbum is circulated in the Ḥbrug-pa school like a sort of religious encyclopedia whose authority is unchallenged; hence, as may be expected, it is widely diffused in Bhutan where that sect rules supreme and where it was collected and published. He too is a polygraphist familiar with every field of Buddhism".[3]

Even in its exterior form his 14-volume sumbum[4] reveals a systematisation which places it in the front rank of similar literary monuments. The entire corpus is divided into eight sections (which are designated as *spyi-don*) which have been indicated at the very outset of the karchag as follows:

2404 སྤྱི་དོན་དང་པོ་ ཕྱིའི་གནས་
2427 གཉིས་པ་ ནང་གི་གནས་
2452 གསུམ་པ་ གསང་བའི་གནས
2612 བཞི་པ་ ཡང་གསང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་གནས་
2672 ལྔ་པ་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
2691 དྲུག་པ་ འགལ་བྱེད་ཚར་གཅོད་པ་འགལ་བ་བརྒལ་ལན་གྱི་གནས་

---

[1] Tsybikov, *Pilgrim*, p. 538.

[2] Ferrari, *Guide*, p. 145 no. 444 refers to Kloṅ-rdol bla-ma's sumbum, section ZA f. 15ab for its three colleges.

[3] Tucci, *TPS.*, p. 125. He (p. 260 note 219) refers to an edition of his works in ten large volumes, printed in Bhutan whose blocks were destroyed by fire. Our karchag shows fourteen volumes. Is it an oversight?

[4] Copy: Yale University.

2702 སྤྱི་དོན་བདུན་པ་ ཁྲངས་བཙུན་པ་གསན་ཡིག་གི་གནས་

2704 བརྒྱད་པ་ འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་མཐའ་བསྟེན་པ།

These are further subdivided into rubrics. The entire pattern is tabulated below with our serial numbers for easy location :

སྤྱི་དོན་

	section	rubric
2404	དང་པོ་	ཕྱིའི་གནས་
,,		དང་པོ་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་
2409		གཉིས་པ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱིའི་བྱུང་ཚུལ་བསྟན་པ་
2410		གསུམ་པ་སྔགས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་
2421		བཞི་པ་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་
2427	གཉིས་པ་	ནང་གི་གནས་
		དང་པོ་ཉན་ཐོས་ནས་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་ཏེ་ཐེག་པ་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་སྦྱོམ་པ་ལེན་ཚུལ་ལ་
2427		དང་པོ་
2429		གཉིས་པ་
2430		གསུམ་པ་
2436		གཉིས་པ་བྱམས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་
2444		གསུམ་པ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སོང་ནས་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་
2449		བཞི་པ་ཕྱི་ནང་གི་དོན་
2452	གསུམ་པ་	གསང་བའི་གནས་ལས་
		འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་རྒྱ་བ་གསུམ་བསྟན་པའི་ནང་ཚན།
		དང་པོ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱ་བར་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་
2473		གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱ་བ་ཡི་དམ་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་སྤྱི་དང་ཕྱི་ནང་གཉིས་
2555		གསུམ་པར་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱ་བ་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
2567		བཞི་པར་བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་བསྲུང་མའི་སྐོར་

དང་པོ་ཕོ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་
ཁྱད་པར་གྱི་སྐོར་
བསྐང་མདོས་ཀྱི་སྐོར་
2594 གཉིས་པ་མོ་རྒྱུད་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མཆོད་པའི་ཐབས་
2608 [གསུམ་པ་]ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས་དང་སྐྲེར་གསོལ་སོགས་
2612 བཞི་པ་ ཡང་གསང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རིམ་པ་
དང་པོ་ལམ་ཙ་རླུང་དང་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྐོར་
2636 [གཉིས་པ་]འཆི་མེད་བཅུད་ལེན་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་
2637 [གསུམ་པ་]ཟབ་དོན་གཙོད་ཀྱི་རིམ་པ་
བཞི་པ་རང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་ལྟ༷་སྒོ༷མ་སྤྱོ༷ད་འབྲ༷ས་བཞི་ལས་—
2643 དང་པོ་ལྟ༷་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐོར་
2653 གཉིས་པ་སྒོ༷མ་པ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་སྐོར་
2659 གསུམ་པ་སྤྱོ༷ད་པ་འཁོར་འདས་རོ་སྙོམས་ཀྱི་སྐོར་
2666 བཞི་པ་འབྲ༷ས་བུ་རྟེན་འབྲེལ་རབ་བདུན་གྱི་སྐོར་
གསང་བའི་གནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ནང་ཚན་རིམ་པ་
2671 གཉིས་པའི་གཉིས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་སྐོར་
2672 ལྔ་པ་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྣེ་ཚན་
དང་པོ་བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་
2679 གཉིས་པ་གདམ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་
2682 གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་དོ་ཧ་ཞལ་གདམས་གསུང་མགུར་གྱི་
རིམ་པ་
2685 བཞི་པ་ལེགས་ཉེས་བརྟག་ཐབས་ཕྲན་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་
2690 ལྔ་པ་ཕན་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་
2691 དྲུག་པ་ འགལ་བྱེད་ཚར་གཅོད་པ་ཕྱུགས་རི་དྲིས་ལན་གྲོལ་འཇོམ་གྱི་སྐོར་
2702 བདུན་པ་ ཡོངས་རྫོགས་ཁྲངས་བཙུན་ཞིང་ཕྱི་ཆོས་གསལ་བྱེད་སེལ་བསྐྱེད་དང་བྲལ་བའི་གསན་
ཡིག་གི་རིམ་པ་
2704 བརྒྱད་པ་ མཐའ་རྟེན་སྨོན་ལམ་དང་བསྔོ་བའི་རིམ་པ།

The first rubric of the first section deals with mundane sciences (*thun-moṅ-rig gnas*) like rhetorics, astronomics, and medicine. There is a commentary on Daṇḍin's *Kāvyādarśa*(2406) and a brief summary of Āyurveda whose schematic arangement of the subject matter is of utility (2408 in 76f.; Tucci, *TPS.*, p. 128). In the second rubric is his famous history of Buddhism.[1]

In the third rubric we have biographies of a number of holy personages. The first is that of Gtsaṅ-pa-rgya-ras-pa[2], "one of the best known siddha of the Bkaḥ-rgyud-pa school which conferred great prestige on the monastery of Rva-luṅ, (for a long time his abode), he follows the model of Milaraspa's biography and inserts in the biographical narration (if the tale of an ascetic's mystical experiences deserves the name) external events and very frequently *mgur*, songs, in which religious experience is expressed in the form of the *doha*, ennobled by Milaraspa's poetical genius. Indeed we may say that the essential part of his *rnam-thar* consists precisely in these songs, which interrupt the narrative with their sudden allusions and suggestions (p.125-26)." His own biography appears as KHA (JA) in 132 folios[3]. "Pad-ma-dkar-po's autobiography, up to his forty-ninth year, namely from the year 1526 to 1575. It was written in Dpal-gyi-ri, in the convent of Yaṅs-pa-can in Gñal. It contains a narrative of the main events of his life. ...He was born in the same territory as the fifth Dalai Lama, who celebrates him as a *sprul-sku* of Ḥbrug-pa. ...Having perfected his education, like all Tibetan masters, under the most celebrated doctors and ascetics, we see him dwell in the main places of pilgrimage in central and lower Tibet, received by princes with great festivities and liberality, and bringing a message of peace to the Myaṅ region, then troubled by internal strife....The narrative of these events, as simple as a diary, without any attempt at style or straining after ornaments, was completed and carried up to the great incarnate's death by Ṅag-dbaṅ-ḥjigs-med-seṅ-ge, for the space of 18 years, from 1575, wood-boar, to 1592, water-dragon. This also is a list of his journeys and of his more or less long sojourns in various monasteries or principalities of Tibet" (*TPS.*, p. 162).

In the fourth rubric are guides to places of sanctity like Rva-luṅ the most important Kargyupa centre[4], besides four other places.

In the second section (*naṅ-gi gnas*) are treatises devoted to the prātimokṣa and the abhiṣekas of the *Vajrāvalī* (2430 in 22 f.). Then follow the mūla, commentary and résumé of the trisaṁvara : "he discusses monastic rules and more generally the discipline and maxims that men of religion should follow, in *Sdom-gsum-gyi-rgyan*, which is commented upon in a vast *Sdom-pa-gsum-gyi-rgyan ces-bya baḥi rgya-cher-ḥgrel*; naturally neither of them is simply a handbook of monks, for bhikṣu pure and simple, they also aim at the *slob-dpon*, the *ācārya* of the initiatic schools. Hence they do not only speak of disciplinary precepts, taking of vows, abstinence and confession of sins, monkish apparel, but also of baptisms and of the maṇḍala."[1]

---

[1] Stein, *Barde*, p. 38. It will appear in a facsimile edition in the Śatapiṭaka Series (ed. Raghu Vira).

[2] Tucci, *TPS.*, p. 125.

[3] Tucci, *TPS.*, p. 162 refers to the autobiography as section THA of volume KA and in 126 pages. It should be a different edition from ours.

[4] Tucci, *To Lhasa and Beyond*, pp. 52-53, 60-63; Ferrari, *Guide*, p. 59, 118, 141 (n. 409), 154.

The second rubric of this section is dedicated to the dharmas of Maitreya (*byams-chos*)[2]. "He dealt with the Prajñāpāramitā and with the subtle exegeses superimposed upon it from the time when the *Abhisamayālaṅkāra* was composed, listing and specifying its manifold implicit meanings and explaining in what way its realization led to oneness with supreme truth. This is the subject of two works, the *Śer-phyin-luṅ-la-ḥjug-paḥi-sgo*, founded mainly on Haribhadra's *Āloka*, which is almost an introduction to the reasoned study of the Prajñā, and the *Mṅon-par-rtogs-pa-rgyan-gyi ḥgrel-pa rje-btsun-byams-paḥi zhal-luṅ;* as may be desumed from its title, it is an analysis and a reasoned summary of the *Abhisamayālaṅkāra*. Pad-ma-dkar-po was certainly induced to compile these works by the need of giving his school a new commentary, representing the Bkaḥ-brgyud-pa's interest for a text which had now become the Dge-lugs-pa's fundamental handbooks" (p. 126). Under the same rubric "he wrote on logic, such as it was known to Tibetan tradition in the seven main treatises concluding and defining its elaboration, the *Tshad-ma-mdo-daṅ-sde-bdun-gyi don-gtan-la-phab-paḥi-bstan-bcos rje-btsun-ḥjam-paḥi-dbyaṅs-kyi-dgoṅs-rgyan* and the *Tshad-maḥi-mdo-sde-bdun-daṅ-bcas-paḥi spyi-don rig-paḥi-sñiṅ-po*, two summaries of the principles of logic, inserted in a demonstration and defence of the fundamental ideals of Buddhist doctrine" (*TPS.* p. 126).

In the third rubric he contributes to the understanding of the *Bodhicaryāvatāra* (2444 in 148 f.), "one of the texts most read and commented upon in Tibet, being justly considered the easiest propaedeutic to the attainment of illumination." (p. 126). In the same grouping he includes *Dvags-poḥi chos-bzhi* (2445, 2447) —general summaries of the Buddhist doctrines.

The fourth rubric represents the abhidharma : number 2450 (in 164 f.) is "a commentary on the *Abhidharmakośakārikā* or rather an explanatory summary, an easy and clear paraphrase of Vasubandhu's famous treatise, in which the complex arguments of the difficult summa are clearly expounded" (*TPS.* p. 126).

The third section is devoted to the Guhya (*gsaṅ-baḥi gnas*) or esoteric subtleties and there is a variety of opusculi. In the second rubric of this section there is a handbook on the complex problem of the classification of the Tantras (2473 in 42 f.), sādhanas of various iṣṭadevatā (*yi-dam*), vidhis of the *Sādhanasāgara* or *Sgrub-thabs-rgya-mtsho* (2495 in 44 f.), and a treatment of *Niṣpannayogāvalī* (2496 in 93 f.).

To the extraordinary Tantra of Vajrayāna, that is, the cycle of the Kālacakra he "dedicated the *Mchog-gi-daṅ-poḥi-saṅs-rgyas rnam-par-bye-ba gsaṅ-ba-thams-cad-bśad-paḥi-mdzod.* Not only it evokes the history of this mystical-astrological system and its introduction into Tibet and India, but he elaborates the doctrine of the Ādibuddha or Supreme Buddha, the hypostasis of supreme reality from which all things were born. He then goes on to deal with strictly astrological theories and finally closes with the liturgies having their centre in initiatic baptisms and the subtle theories of the mantra. Though this work is derived from the same exegetic origins as the other sects, in several passages it represents the Bkaḥ-brgyud-pa's particular point of view" (*TPS.* pp. 126-127).

---

[1] Tucci, *TPS.*, p. 128.

[2] E. Obermiller, Introduction to the translation of the Uttaratantra, *Acta Orientalia* 9.

There are several treatises devoted to Cakrasaṁvara and Saṁvara. His longest work is the "*Dpal-ḥkhor-lo-sdom-paḥi-rgyud-kyi rnam-par-bśad-pa mkhaḥ-ḥgro-dgaḥ-ba-rgyud-sdeḥi-sñiṅ-po*. "In it, after putting the Tantra back into its proper class and then defining the fundamental variety of the Vajrayāna's esoteric literature, he discusses with a wealth of detail liturgy and maṇḍalas, particularly the adamantine body which is geographically localized in India and is made to correspond to the human microcosm" (*TPS*. p. 127).

The third rubric goes into the sādhanas of the ḍākinīs (2555-2566) while the fourth takes into account the dharmapālas divided threefold according to their pertinent Father (2567-2593), Mother (2594-2607) and combined (Father-Mother) (2608-2611) Tantras.

The fourth section is devoted to the *yaṅ-gsaṅ* or the super-esoteric. In its fourth rubric we find the "*Naro-paḥi chos-drug*, namely the *Jo-bo-na-ro-paḥi khyad-chos-bsre-ḥphoḥi khrid rdo-rjeḥi-theg-paḥi-bgrod-paḥi-śiṅ-rta-chen-po*, in which is discussed the praxis of the yoga process known by the name of "Great Seal. *mahāmudrā*; it is a method of freeing from the net of cosmic illusion that great light which is a symbol of the void, shining in the "middle channel, in that avadhūti or umā running along the spinal cord, often transfigured as a goddess and invoked in the esoteric schools' mystical songs" (p. 127). "The same subject is treated more amply in the *Jo-bo-na-ro-paḥi-khyad-chos-bsre-ḥphoḥi-gzuṅ-ḥgrel rdo-rje-ḥchaṅ-gi-dgoṅs-pa-gsal-bar-byed-pa*, an ample handbook of haṭhayoga, in which are discussed not only doctrinal principles and the manner of attaining liberation, but also the practices cooperating in this process, from the numerous manners of controlling one's breathing and the mantra to the various meditative processes" (*TPS*. p. 127).

In the third subrubric "with the *Ḥbrug-pa ro-sñobs-kyi rnam-bśad ku-mu-da* we go into the technical niceties of the haṭhayoga of the Siddha's schools, from which the Bkaḥ-brgyud-pa maintain that their experiences and their particular doctrines are derived" (*TPS*. p. 127).

The fourth subrubric treats of pratītyasamutpāda (*rten-ḥbrel*, no. 2666 et seq).

The fifth section is devoted to miscellanea and is divided into five rubrics of which the first is of stotras. In the third rubric we meet with the adamantine songs *Vajragīti* and *Dohākoṣa* (*TPS*. p. 127). The fourth has a short treatise on iconography (2686 in 6 f.) and another still shorter one on the aṣṭacaitya.

In the seventh section we have again a work on the *sdom-gsum* (2702 in 90 f.), followed by a "list of Bkaḥ-brgyud-pa masters and books, together with the spiritual pedigrees of various initiatic centres, is found in the *Bkaḥ-brgyud-kyi bkaḥ-ḥbum gsil-bu-rnams-kyi gsan-yig* in which the various currents are followed up to Ḥbrug-pa-chen-po, the founder of that school to which Pad-ma-dkar-po belonged"; (2703 in 94 f.; *TPS*. p. 127).

The eighth and last section brings us to praṇidhānas and pariṇamanās (*bsṅo-ba*).

"Pad-ma-dkar-po's style, outside his technical and liturgical works, is dignified and elaborate, and his language abounds in new words, taken even from the dialects of Khams and Bhutan and received into his pages with a broad tolerance; for this reason his writings are often difficult, also because dictionaries do not help much" (*TPS*. p. 128).[1]

---

[1] The blocks of the sumbum were in Gnam-phu Ḥbrug-dgon Byaṅ-chub-chos-gliṅ (p. 128 of the text).

15. Pha-boṅ-kha has been famous as the second Devīkoṭa which is one of 24 tīrthas or places of pilgrimage in the Tibetan tradition[1]. Situated "on a rock to the north of Lhasa on the slope of the hills west of Se-ra, it is one of the most ancient Tibetan holy places, where Sroṅ-btsan-sgam-po had meditated and where had resided the first seven Tibetan monks[2]. The Reincarnate of Pha-boṅ-kha whose list of collected works follows on pages 129 onwards was Byams-pa-bstan-ḥdzin-ḥphrin-las-rgya-mtsho[3] who was also popularly known as Bde-chen-sñiṅ-po. He was the disciple of Stag-phu Byams-dpal-lhun-grub and Hor-stag-phu Bstan-paḥi-rgyal-mtshan.[3] His eight-volume *opera omnia* were printed at the Pha-boṅ-kha ri-khrod. They start with his esoteric biography (*gsan-yig*). The *Guhyasamāja* (2727), Kālacakra (2736), Cakrasaṁvara (2737), Saṁvara (2743), *Bodhicaryāvatāra* (2765, 2766), *Lam-rim* (2767), Pramāṇa (2778)—all have contributed to his many-sided literary activities. He was the guru of my calligrapher Lama Tshulthim and according to him he attained nirvāṇa only 18 years ago at a not very ripe age, due to the curse of a nyingmapa.

16. The Khri-rin-po-che of Dgaḥ-ldan, Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-ñi-ma,[4] was born in 1439, and became the abbot of Dgaḥ-ldan in 1491. He attained nirvāṇa in 1492[5]. He wrote a number of *libretti*, but his *magnum opus* is the critique[6] on the eight subjects[7] of the Prajñāpāramitā (2815-2821). His short guruyoga-vidhi was included in the Dmigs-brtse-ma collection (*TWB.* 6685-86, our 2836 in 5 f.). In the fourth and last volume is a treatise on Vajrabhairava (2864 in 67 f.). The list is reproduced here from the Chinese print[8] (the *TWB.* 6685-86 calls him khri rgya-nag-pa).

17. The list of the works of Blo-bzaṅ-bstan-ḥdzin[9], with the honorific yoṅs-ḥdzin rdo-rje-ḥchaṅ, has been derived from the edition xylographed at the Tashilhumpo Monastery of the Panchen Lama. Petech[10] refers to a Blo-bzaṅ-bstan-ḥdzin in 1744 who by his residence in Dsungaria had incurred the wrath of the Manchu emperor and was ordered by the emperor to be sent to Peking for condign punishment, which led to a trail of restlessness in Chamdo. I am not sure if our lama is identical with the one referred to by Petech.

His salient works include an avadāna of the vajrācāryas of the great Tantra College of Tashilhumpo (2895 in 93 f.), a treatise on the *Dmar-khrid* (*TWB.* 5944) of the *Lam-rim* or the bodhimārga (2898 in 92 f.), a *myur-lam* on the sampannakrama of Vajrabhairava (2902 in 29 f.), and the yogahṛdaya i. e. the sādhanas and maṇḍalas of Sarvavid Vairocana (2906 in 52 f.). The outstanding work in volume KHA is his own esoteric biography (*gsan-yig*) in 157 folios. The third volume has an extensive work on initiation into Cakraśaṃvara according to the Luipa school (2942 in 128 f.) and another lengthy initation-manual of navadevātmaka Hevajra-maṇḍala (2946 in 110 f.). The next (ṄA) volume has a detailed commentary of 227 folios on the Mahāmudrā. The last volume CA has a 250-folio commentary on the *Jātakamālā* of Āryaśūra (2990), followed by an upadeśa on *Lam-ḥbras-bu-daṅ-bcas-pa* or *mārgaphalānvitāvavāda* [Tohoku Cat. 2284, TWB. 5170(5), 5613].

---

[1] Ferrari, *Guide*, p. 42, p. 102 n. 87.

[2] *Ibid*. p. 42, p. 101 n. 86.

[3] So Ven. Dalama, whose handwritten karcag has been reproduced here. Copies: National Library of Calcutta and Prof. Herbert V. Günther.

[4] He is to be distinguished from his namesake, the fourth Panchen Lama Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-ñi-ma (1781-1854, Ferrari, *Guide*, p. 145 n. 449).

[5] Tucci, *TPS.*, Table D after p. 706.

[6] For mthaḥ-dpyod see Vostrikov p. 73.

[7] E. Obermiller, The Doctrine of Prajñāpāramitā as exposed in the Abhisamayālaṅkāra of Maitreya, *Acta Orientalia* 11.3 ff.

[8] Copies of the sumbum are found at the National Library of Peking and the State Library at Ulanbator. There are separate Chinese marginal signatures for every title.

[9] A copy of his sumbum is with Densapa and in the Leiden Museum.

[10] Petech, *18th Cent.*, pp. 169-171.

18. Blo-bzaṅ-bstan-ḥdzin-dpal-ḥbyor, popularly acclaimed as Seṅ-chen rdo-rje-ḥdzin-pa, was a famous master of the maṇḍalas or psychocosmograms and his collected works[1] enjoyed such a celebrity as to be printed in Tashilhumpo where he resided and again in a new edition at Lhasa. His sumbum begins with annotations on a metrical *Lam-rim* (2993 in 18 f.) and closes with an opuscule on guruyoga based on Bhairava (3047 in 8 f.). The longest work is a *thob-yig*[2] (3000 in 110 f.) or manual setting forth the lineages of various *dbaṅ* (*seka*) and *luṅ* (*āgama*).

19. Blo-bzaṅ-thugs-rje, the dad-pa-mkhan-po of Sera, was venerated as *thub-bstan yoṅs-rdzogs-kyi-bdag-po rje-btsun* (संपूर्णमुनिशासनपति भट्टारक). His collected works are of very short extent, and none of the individual titles exceeds 21 folios. In the three-volumed Dmigs-brtse-ma collection are included two of his opusculi on the method to accomplish the rakṣācakra in order to pray for rain and prevent hail damage (*TWB*. 6624, our no. 3053), and an introduction to the Dgaḥ-ldan-lha-brgya-ma (*TWB*. 6712, our no. 3052). A copy of his sumbum exists in the library of the Gandang Monastery at Ulanbator.

20. Blo-bzaṅ-tshul-khrims, with the honorific of yoṅs-ḥdzin-dam-pa rje-btsun, is identical(?)with Blo-bzaṅ-tshul-khrims byams-pa-rgya-mtsho the teacher of the thirteenth Dalai Lama who died very old in August 1901[3]. He was a *Byams-pa-rin-po-che* which is a general designation of incarnate lamas of the Phur-bu-lcog Monastery. A short work of his in 21 folios on the method to master a guruyoga practised according to the instructions of the Dgaḥ-ldan-lha-brgya-ma is mentioned by *TWB*. 6989 (our no. 3083) as a separatum from the Phur-bu-lcog monastery. Section KA of his collected works begins with his avadāna (3066 in 36 f.), followed by a short autobiography (3067 in 9 f.) and songs (3068 in 22 f.). He has a treatise on *ja-mchod* or tea-offering ceremony (3096 in 99f.)[4]. His wrote on the eight great Indian teachers of Buddhism (*Rgyan-drug mchog-gñis*), on the siddhāntas of the four schools (Vaibhāśika, Sautrāntika, Yogācāra and Mādhyamika[1], 3104), and that on Kalāpa grammar (3122 in 27 f.).[2]

---

[1] Copies : Densapa and Institut Vostokovedeniya (Bu. 2501-2533, Tsyb. 41).

[2] Alex Wayman, Outline of the Thob yig gsal baḥi me loṅ, *Indo-Asian Studies* (ed. Raghu Vira) 1.109 seq.

[3] Tsybikov, *Pilgrim* (Russian original), p. 270 quoted by Vostrikov p. 67. "A man of this name and title and a prolific author was the preceptor of the Third Panchen Lama and therefore lived in the second half of the 18th century" (Petech).

[4] Other opusculi on the tea ceremony are : *TWB*. 5572, 5660, 5661, 6292, 6311, etc.

21. This three-volumed sumbum was authored by Blo-bzaṅ-tshul-khrims-bstan-paḥi-rgyal-mtshan, who is known as the Khaṅ-gsar-rdo-rje-ḥchaṅ-chen-po. According to Ven. Dalama his monastery was situated near Lhasa. We have derived our list from a karchag in the Gandang Monastery of Ulanbator which has the honorific skyabs-rje bkaḥ-drin zla-med Khaṅ-gsar-rdo-rje-ḥchaṅ-chen-po on its opening recto. Another copy is available in the Institut Vostokovedeniya (Bu. 2870-97). The first volume has three *zin-bris* on the *lam-rim* (3126-28 in 152, 34, 39 f.), and a lengthy work on Mahāvajrabhairava (3129 in 107 f.). The second volume reverts to the *Lam-rim-dmar-khrid*[3] (3134, 3135 in 72, 137 f.). Among the Tantras, he devoted himself to the Kālacakra in four works (3141-44). His last volume closes with an extensive commentary on the *Bodhicaryāvatāra* (3150 in 192 f.).

22. Through the courtesy of Ven. Dalama I have been able to get the list of the writings of Blo-bzaṅ-ye-śes-bstan-paḥi-rgyal-mtshan, popularly known as the Ḥbul-sdud-bla-ma. He was a khampo of Drepung and contemporary with Dalai Lama XIII. The first two texts are biographies of Bstan-pa-chos-ḥphel (3152 in 48 f.) and Ṅag-dbaṅ-dpal-ldan-chos-kyi-rgyal-mtshan (3153 in 60 f.). All are opusculi and constitute only one volume.

23. Yon-tan-rgya-mtsho, the Khri-chen (abbot) of Drepung, was born in 1443 and attained nirvāṇa at the ripe age of 79 in 1522 (*Vaiḍūrya-ser-po*, ed. Lokesh Chandra, pp. 93-94). His collected works existed in a handwritten form at Lhasa. We have reproduced the karchag from a copy which was made by Ven. Dalama during his stay at Lhasa. All the seven titles are small works, pertaining to subjects like the *Lam-rim* (3175 in 16 f.), Tibetan grammar (3178 in 12 f.), *ril-bu* (3179 in 20 f.) and gurupūjā (3181 in 20 f.).

24. Mi-pham of Khams is referred to under various names : Smra-baḥi-seṅ-ge Mi-pham Phyogs-las-rnam-par-rgyal-ba[4], Ḥjam-mgon Mi-pham-rgya-mtsho[5], Mi-pham Rnam-par rgyal-ba, and Mi-pham Ḥjam-dpal-dgyes-paḥi-rdo-rje.[6] The marginal signature of his collected works gives *Ajita śāstram*, where Ajita is Mi-pham. He lived from 1846 to 1914 ?[6] The sumbum of Mi-pham was printed by the 'king' of Derge, Tshe-dbaṅ-bdud-ḥdul (1915-1942)[7] at the age of 20 years at the Derge Monastery[8] in 19 volumes. The *par-tho* or printing list of Derge terms the collected works : *Ḥjam-mgon Mi-pham-rgya-mtshoḥi bkaḥ-ḥbum*[8].

---

[1] Cf. *TWB*. 5573.

[2] The Institut Vostokovedeniya has his sumbum : Bu. 2561-2574 (*yoṅs-ḥdzin*∼), Tysb. 45 (*yoṅs-ḥdzin*∼).

[3] *TWB*. 5944 (by Panchen Lama I Blo-bzaṅ-chos-kyi-rgyal mtshan).

[4] So on the title of the karchag of his complete works in vol. 9 (ŚRĪḤ).

[5] On the title of his collected works (*bkaḥ-ḥbum*).

[6] Stein, *Barde*, p. 226, 38.

[7] Stein, *Epopée*, p. 9 n. 6

[8] Lokesh Chandra, *Impriméries*, p. 508 no. 13.

The 19 volumes are divided into medium (*ldeb ḥbriṅ*) and long (*ldeb chen* or *ldeb riṅ*) sizes. They are numbered in two series, the medium format by the letters of the mantra of Mañjughoṣa and the long format by the normal consonants upto CA, and no marking for three volumes (at least in the karchag)[1]. So the series are:

ལྡེབ་འབྲིང་		ལྡེབ་རིང་	
Vol.			
1	OṀ	10	KA
2	A	11	KHA
3	RA	12	GA
4	PA	13	ṄA
5	TSA	14	CA
6	NA	15	—
7	DHĪḤ	16	–
8	HŪṂ	17	E
9	ŚRĪḤ	18	VAṀ
		19	–

The collected works open with Mi-pham's famous work on rājanītiśāstra (3182 in 79 f.) and go on to commentaries on the sarvāstivādin śramaṇerakārikā (3183 in 22 f.), madhyamakamūla (3184) and *Madhyamakāvatāra* (3185) the last two being extensive explications extending over 147 and 171 folios. The second volume is again a lengthy commentary on the *Mahāyānasūtrālaṅkāra* (3188 in 384 f.) like the third volume which is a detailed annotation on the *Abhidharmakośa* (3189 in 378 f.). The fourth volume again has extensive explications on the *Abhisamayālaṅkāra* (3190 in 174 f.) and the *Uttaratantra* (3191 in 107 f.). Volume 6 (NA) has an 80-folio collection of rites of dharmapālas (3269) followed by seven prayers to Ge-sar (3270-3276) which have been described in details by R. A. Stein, *Barde*, pp. 71-74. Vol. 8 (HŪṀ) has a gloss on the *Prātimokṣasūtra*. The next volume has his celebrated commentary on the *Kāvyādarśa* (3333 in 228 f.).[2] We owe to this polygrapher even a work on āyurveda (3340 in 197 f.) in volume 10 (KA), and in volume 12 (GA) are libretti devoted to astronomy and astrology, besides studies on the *Abhidharmasamuccaya* (3369 in 55 f.). The next volume has a bhāṣya on *Madhyamakālaṅkāra* (3378 in 208 f.). Volume 14 begins with a commentary on the ninth chapter of the *Bodhicaryāvatāra* on prajñāpāramitā (3387 in 48 f.), and the most extensive is the avadāna of the eight great bodhisattvas (3391 in 220 f.).[3] Volume 15 is devoted to *ju-thig* or drawing of lots by threads of different colours.[4] René de Nebesky-Wojkowitz[5] refers to thirteen volumes on *ju-thig* divination whose essential parts have been condensed by Mi-pham into this single book (Wojkowitz was, however, unable to locate

---

[1] I am grateful to Rai Bahadur Densapa for loaning the karchag of this great polygraphist. He has his complete sumbum.

[2] Anukul Chandra Banerjee, *Kāvyādarśa*, Calcutta 1939, preface xvii.

[3] Raghu Vira, Lokesh Chandra, *A New Tibeto-Mongol Pantheon*, part 5 p. 6 and plates 310-317, Tucci, *Indo-Tibetica* IV.1 p. 101, *TPS*. p. 580.

[4] S. C. Das, *Tibetan-English Dictionary*, p. 449.

[5] *Oracles*, p. 461.

Mi-pham). Volume 16 is of medium format and pertains to the Kālacakrá. The next two volumes 17, 18 are given the signatures E and VAṀ and they are a ṭīkā on the *Laghu-Kālacakratantra*. The final volume 19 has texts on ākhyānas, stotras, praṇidhānas, and a variety of other subjects.

25. Dkon-mchog Bstan-paḥi-sgron-me,[1] the Incarnate of Guṅ-thaṅ was a disciple of Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa II Dkon-mchog Ḥjigs-med-dbaṅ-po who lived from 1728 to 1791[2]. His *opera omnia* run into twelve volumes : KA-NA (NA is the *zab-rgya* or esoteric volume). The first volume begins with an extensive autocommentary (3427 in 131 f.) on a stotra to Tsoṅ-kha-pa which follows in no. 3429 (4 f.). This stotra is one of the nine[3] works of Gun-thaṅ that the *TWB.* specifies in the collectaneum of Dmigs-brtse-ma which bespeaks of the esteem he enjoyed in the Gelukpa world. There are annotations to the *Prajñāpāramitāhṛdaya* (3430 in 18 f.), the *Ratnaguṇa-sañcayagāthā* (3431 in 33 f.), *Abhidharmakośa* (3434 in 44 f.), *Yid-daṅ-kun-gzhi*[4] of Tsoṅ-kha-pa dealing with the difficult points of manovijñāna and ālayavijñāna (*TWB.* 5414), *Draṅ-ṅes*[5] (*TWB.* 5396) on nītārtha and neyārtha (3437 in 159 f.). The fourth volume opens with a *Lam-rim* (3449 in 19 f.) and has texts on guruyoga (3458, 3461-63, etc.). The guruyoga-vidhi (3455 in 9 f.) is based on the lecture of rje-btsun Ye-śes-rgyan (TWB. 6638). Volume 5 (CA) has several hagiographical opusculi pertaining to Dkon-mchog Ḥjigs-med-dbaṅ-po, the second incarnation of Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa (3477 in 5 f.), Sde-khri-rin-po-che Blo-bzaṅ-don-grub (3478 in 21 f.), Blo-bzaṅ-chos-dar-ba the Sgo-maṅ mkhan-rin-po-che (3479 in 49 f.), Tshul-khrims-bstan-paḥi-ñi-ma (3480 in 114 f.), Ilaγuγsan erdeni mergen paṇḍita qutuγtu Blo-bzaṅ-bstan-pa-dar-rgyas (3481 in 12 f.) and Mkhas-grub-bstan-ḥdzin (3482 in 54 f.). His prayer (3484 in 6 f.) for the wide diffusion of the Gelukpas has been included in their collectaneum of Dmigs-brtse-ma (*TWB.* 6751, cf. 3598 and *TWB.* 6644). The next volume (CHA) has a very long avadāna of Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma in two parts (*stod cha* 331 f. and *smad cha* 310 f.). Volume ÑA begins with a detailed commentary on a stotra to Kurukullā (3496 in 137 f.), besides an annal of the lineage of Ba-ri lotsava (3498 in 5 f.), a profound ṭīkā on maṇi-sādhana (3503 in 48 f.), and an upadeśa on jātiparvarta or saṁkrānti (3507 in 4 f., *TWB.* 6745). In volume TA we may note a supplement to the *Vajrāvalī* abhiṣeka (3527 in 8 f.). Volume DA has short kāvya illustrations (3580 in 32 f.), besides a collection of prayers commencing with a praṇidhāna for the prosperity of the Gelukpa sect (3598 in 28 f., *TWB.* 6644). The longest work in the final esoteric volume (NA) is a balijapa-vidhi of Kṣetrapāla (3601 in 44 f.). Two penultimate titles are illegible in the photocopy of the karchag executed at Ulanbator from the Library of the Gandang Monastery.[6] It was xylographed at Lhasa in the Shöparkhang in eight volumes (3678 f. including the karchag).[1]

---

[1] *TWB.* 6749 has Guṅ-thaṅ ḥjam-paḥi-dbyaṅs dkon-mchog°. Badsara Baradiina, *Statiya Maitrei v solotom krame v lābrane*, Leningrad 1924, pp. 24, 29.

[2] G. N. de Roerich, The Author of the Hor chos ḥbyuṅ, *JRAS.* 1946, p. 194.

[3] *TWB.* 6638, 6644, 6695, 6717, 6737, 6739, 6745, 6749, 6751.

[4] The text and autocommentary has been published by the International Academy of Indian Culture. Compare *TWB.* 6514, 6835, 6836, 6837.

[5] Compare *TWB.* 5565, 6596, 6820, 6828-6834.

[6] The sumbum exists in the Gandang Monastery at Ulanbator and two copies at the Institut Vostokovedeniya (u. 38, 49).

26. Lcaṅ-skya qutuγtu Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-chos-ldan (1642-1714): "In 1642 a boy was born in the village of I-k'o. He was recognized as the reincarnation of a lama of Erh-ku-lung born into the Chang family (hence his name *Chang-chia*) in the Hung nai Valley, sixty *li* northeast of Hsining. He started his religious career at the age of five at the small hermitage belonging to Erh-ku-lung called T'an rim tarpa. He entered the monastery of Erh-ku-lung in 1651. In 1661 he was sent by Sumpa to Tibet where he studied for twenty years in the most celebrated colleges, knitting friendly relations with the most renowned lamas of Tibet, and teaching and preaching in the colleges. He returned to Erh-ku-lung. In 1682 his beloved teacher, the great lama of Galdan, was invited by the emperor to Peking. Chang-chia, having scored successes in Tibet, seething with ambition, and eager to rub elbows with the rich and the great of the world, hurried off to meet his teacher in Kukunor. He obtained permission from his teacher to follow him on his trip to Peking as a "humble member of his retinue" (Huth, 276). In Peking the teacher recommended his learned pupil to the emperor.

"After being chosen Fa-t'ai at Erh-ku-lung in 1687, the emperor called him to Peking in 1693. Sumpa, leading a big retinue, brought him to the capital. The emperor appointed him to the office of Jassak Great Lama, the highest office entrusted to lamas in Peking; he bestowed on him the dignity and diploma of Hutukhtu, and a golden seal, together with the eulogistic title, "entirely virtuous, vastly compassionate, great state teacher, one whose head is annointed." He was vested with powers of spiritual control over the Mongols of Chahar.

"The bolt of fame had struck the ambitious Chang-chia. Inner Mongolian, and Khalkha princes and nobles gathered at Dolon nor to adore the great living Buddha.

"In 1696-1697, the Chang-chia Hutukhtu, already raised to a high pitch of fame in Mongolia and Peking, was delegated by the emperor to go to Lhasa to bring to the recently enthroned sixth Dalai Lama a seal and diploma, and to convey imperial gifts to the Panchen and the chief lamas of the most important monasteries of Tibet, his former teachers and friends. This diplomatic mission immensely enhanced the prestige of Chang-chia in the Lamaist world of Tibet. Back in Peking, he was showered with gifts by the emperor.

"In 1709, when he was on a vacation in Erh-ku-lung, the Monguors, exulting with pride, had a feeling for him that was a little short of idolatrous. He reformed the program of studies at Erh-ku-lung and appointed eminent teachers. It is not amazing that the lamas dreamed up an illustrious pedigree for their distinguished Hutukhtu, the favorite of the emperor and idol of the people, and that they imagined thirteen reincarnations preceding the reigning one. The first was no less than Chan dana, a contemporary and disciple of the Buddha himself. As for these thirteen fabulous reincarnations, it is enough to say that the so-called thirteenth rebirth was that of a boy born in Chang-chia village, who became a simple lama and about whom nothing more is known. During the administration of Sumpa he was a simple lama at Erh-ku-lung. After his death a boy born in I-k'o in 1642 was considered to be his reincarnation and consequently was called the fourteenth Chang-chia. This "fourteenth reincarnation", actually the first, recommended by his teacher to the emperor, was the lucky founder of the glorious series."[1]

---

[1] Lokesh Chandra, *Shö*, no. 30.

The collected works[2] of Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-chos-ldan were printed by 1724[3] in seven (KA-JA) volumes. Their Mongol version was printed by 1727 according to Pozdneev (Heissig, *Blockdrucke*, p. 58)[3]. The first volume (KA) is an extensive versified commentary on the *Lam-rim* according to Sagaster,[4] but it is inexact as Kloṅ-rdol gives several texts though most of them are on the *Lam-rim*. In volume 2 (KHA) there are again works on the *Lam-rim*, *blo-sbyoṅ*,[5] *gcod* (3616), etc. besides the autobiography which has been dealt with in details by Sagaster pp. 32-40. It ends with a simple vidhi to perform the upasampanna rites and an explanation of eight vows to be taken at the time of upavāsa (3627, *TWB*. 6956). Volume 3 (GA) has three long works dedicated to the abhiṣeka of the fortyfive maṇḍalas described in the *Vajrāvalī*[6] and *Kriyā(samuccaya)* as well as the two *avalīs*, namely the *Vajrāvalī* and *Niṣpannayogāvalī* (*ḥphren-ba gñis*). Volume 4 (ṄA) pertains to Guhyasamāja, Cakrasaṁvara, Śaṁvara, Vajrabhairava, Mahākāla, Śridevī and others.[7] The next two volumes (CA, CHA) also deal mainly with Tantric subjects. The final volume JA has a number of guruyoga-vidhis some of which were incorporated in the Gelukpa Dmigs-brtse-ma collectanea, for example, no. 3718 (*TWB*. 6680). There are also sādhana, abhisamaya, adhyeṣaṇā, balividhi, praṇidhāna, japa, sthirāsana (*brtan-bzhugs*) texts addressed to various deities. The adhyeṣaṇā of the Dgoṅ-luṅ lineage (3776), and the sthirāsana of the Manchu emperor (3791) may be noted. The *TWB*. attributes two texts to this Lcaṅ-skya which cannot be traced in the sumbum :

6732 *Rje bla-ma-la brten-paḥi char-ḥbebs-kyi cho-ga, Man-ṅag sñan-brgyud khyer-bde* "a karma-vidhi to cause rainfall by invoking Tsoṅ-kha-pa" (cf. 3752).

6948 *Bstan-paḥi ḥjugs-sgo skyabs-ḥgroḥi ḥkhrid-yig-sogs lam thun-moṅ-pas rgyud sbyaṅ-baḥi rim-pa* "an explanation of the meaning and object of the namaskāra to the Triratna".

Stein[8] quotes Damdinsuren as of the opinion that the Ölöt version of Gesar was edited by a Lcaṅ-skya qutuγtu who he thinks can be only the first incarnation (Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-chos-ldan). The Mongol titles of volumes 2, 3, 5, and 6 are given by Heissig, *Blockdrucke*, pp. 59-61[9]. It is one of the few sumbums which were translated into Mongolian.

---

[1] Schram II, p. 29.

[2] His collected works have been anastatically reproduced by the Tibetan Tripiṭaka Research Institute in Kyoto at the end of the Kanjur-Tanjur photoprint. Xylographed copies are found at the California University, National Library of Peking, Royal Library of Copenhagen (Coll. Münter), Gandang Monastery, Institut Vostokovedeniya (u. 2, Bu. 2145-2207, Tsyb. 35). See Kloṅ-rdol bla-ma's *Bkaḥ-gdams-pa daṅ dge-lugs bla-ma rag-rim-gyi gsuṅ-ḥbum mtshan-tho* reproduced in this work, Part 3, pp. 633-636. The Peking edition bears the folio numbers in Chinese as well. There are no special marginal Chinese signatures.

[3] Klaus Sagaster, *Ṅag dbaṅ blo bzaṅ č'os ldan (1642-1714) : Leben und historische Bedeutung des 1. (Peking) lČaṅ skya khutukhtu*, Bonn (Inaugural-Dissertation) 1960, p. 28.

[4] Sagaster, p. 30.

[5] Tucci, *TPS*., p. 98, 99.

[6] It is evident from the Mongol *Včir erike* that *ḥphreṅ* is the *Vajrāvalī* (Sagaster p. 30).

[7] Sagaster p. 30 refers to only one or two works in volumes 4, 5 due to incomplete data.

[8] Stein, *Barde*, p. 76.

[9] Also see Heissig, *Blockdrucke*, pp. 17-20, 27.

27. The Second Incarnation of the Lcaṅ-skya qutuγtu was Rol-paḥi-rdo-rje[1] or Lalitavajra *alias* Ye-śes-bstan-paḥi-sgron-me[2] (1717-1786). A miracle child endowed with an illustrious pedigree, he was the playmate and intimate friend of the imperial princes. He was brought to Peking at the age of nine (1724). He studied Chinese, Mongol, Manchu, with the future emperor Kao tsung (Ch'ien-lung period, 1736-1796) and the twelfth prince, who became his friends. In the friendship which existed between him, the future emperor, and the Manchu prince lies the explanation for the tremendous influence wielded by him in Mongolia and Tibet. It also explains the prodigious activity displayed by the board for the translation of Tibetan books and the printing of Mongol books, of which he was the chief. The Mongol lamas were elated by the publication of lamaist literature in Mongolian and the Mongol princes offered donations for its printing. Under his leadership 99 lamaist works were printed in the Mongolian language in Peking. Lcaṅ-skya laid stress on the production of works in the dogmatic line. The revision of the Mongol Kanjur was already finished in 1720 (during his boyhood). From 1741 on, with a strong group of scholars, he revised the Tanjur which was finished in 1749. His appointment by the emperor as chief of the commission for the revision of the translation into Mongol of the Tanjur, enhanced his prestige in the learned world, even as his learned works were studied in the colleges of Tibet, Mongolia, and Huang-chung (Huth, 291).

The literary activity displayed during his tenure and that of his predecessor (Lcaṅ-skya I) is unparalleled. He was himself a prodigious scholar. The seven volumes of his xylographed *opera omnia*[3] and the eighth secret volume bear testimony to his erudition. In volume KA we find the biography of Dalai Lama VII Blo-bzaṅ-skal-bzaṅ-rgya-mtsho (3809 in 448 f.), followed by his short esoteric biography (3810 in 4 f.). The biography of Ačitu nom-un qan follows in volume KHA (3811 in 92 f.). The commentary on Tsoṅ-kha-pa's well-known stotra on the pratītyasamutpāda (*Rten-ḥbrel-bstod-pa*, 3812 in 67 f.) immediately precedes a commentary on the *Bhadracarī*[4] which has adorned the house-altar of every family in the Tibetan-speaking world and the vast expanses of the land which were inhabited by the various tribes of the Mongols and Manchus, who belonged to the brotherhood of the Lamaist faith. The short clarification of Thon-mi

---

[1] Distinguish Karma-pa Rol-paḥi-rdo-rje the master of Tsoṅ-kha-pa (Tucci, *TPS.*, p. 434). There are two biographies of Lcaṅ-skya Rol-paḥi-rdo-rje :
1787 : *Rdo-rje-ḥchaṅ Lcaṅ-skya Rol-paḥi-rdo-rje Ye-śes-bstan-paḥi-sgron-me dpal-bzaṅ-poḥi rnam-thar : Ḥdod-paṇi padmo rnam-par-ḥbyed-pa ñi-maḥi-ḥod-zer*, written by Chu-bzaṅ nom-un qaγan Ṅag-dbaṅ-thub-bstan-dbaṅ phyug (Peking, 151 f.)
1792 : *Lcaṅ-skya Ye-śes-bstan-paḥi-sgron-meḥi rnam-par-thar-pa mdo-tsam brjod-pa : Dge-ldan bstan-paḥi mdzes-rgyan* written by Thu-bkvan Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma (Stein, *Barde*, p. 32).

[2] Based on Schram II, pp. 29-31, who has abridged it from Heissig, *Blockdrucke*. Compare Schulemann, *Dalai Lamas*, pp. 332 f.

[3] Copies : California University, Chicago Museum 101-107, Chicago University 306, Gandang Monastery, Institut Vostokovedeniya (u. 19, 30, 61). National Library of Peking, State Library of Ulanbator. The Peking edition of this sumbum has Chinese folio numbers, but no marginal Chinese signatures.

[4] For an excursus on it see pp. 40-45.

Sambhoṭa's Tibetan grammar *sum-rtags* on the basis of Chos-skyoṅ-bzaṅ-po and Zha-lu lo-tsa-ba (3815 in 11 f.) has been edited by Schubert[1]. Two of his minor texts which were included in vol. JA of the Dmigs-brtse-ma collection are guru-yoga-vidhis (3817 and 3818, *TWB.* 6687 and 6688). In volume 5 (CA) are two out-of-the-common booklets on Wu-t'ai-shan (*ri-bo-rtse-lṅa*, 3964 in 3 f.) and Kvan-lo-ye (3965 in 2 f.).[2] Volume 6 (CHA) has the 'upper part' of a detailed survey of the various siddhāntas or *grub-mthaḥ*, with 208 folios on Vijñaptimātratā (3977) and 121 folios on Mādhyamika and Svātantrika (3978). It is continued in the next volume JA as the 'lower part' (*smad cha*, 3979), followed by a short addenda (3980 in 5 folios). This volume gains special significance by the extensive Tibeto-Mongol dictionary (*dag-yig*) entitled *Mkhas-paḥi ḥbyuṅ-gnas* (*विद्वदाकर) or *Merged Γarqu-yin orun* in Mongolian (3981 in 212 f.) which was created for the translation of the Tanjur into Mongolian. It was compiled in a short time between Oct. Nov. 1741-Nov. Dec. 1742 with the help of a big staff of scholars, amongst whom were, in all probability, those collaborating in the Mongolian translation of the Tanjur. The staff is enumerated by Heissig[3]. The bilingual lexicon is divided into the following parts :

1.	*Baramid* (Pāramitā)	40 f.
2.	*Madhia-maga* (Madhyamaka)	16 f.
3.	*Abhidarma-yin ayimaγ* (Abhidharma)	89 f.
4.	*Vinai-yin ayimaγ* (Vinaya)	65 f.
5.	*Taγalal-un ayimaγ* (Siddhānta)	19 f.
6.	*Tarni-yin ayimaγ* (Mantra)	20 f.
7.	*Učir siltaγan uqaγan-u ayimaγ* (Logic)	18 f.
8.	*Daγun uqaγan-u ayimaγ* (Philology)	27 f.
9.	*Uralaqui uqaγan-u ayimaγ* (Technology)	20 f.
10.	*Teǰigekü̈i uqaγan-u ayimaγ* (Medicine)	30 f.
11.	*Sine qaγučin dokiyan-u ayimaγ* (New and Old Orthography)	27 f.

This terminological work at once assumed fundamental importance for the formation of a classical Mongolian *Übersetzungs-sprache*[3], preceding as it did the translation of the pearl of Mongolian literature, the Mongol Tanjur. In volume 7 are incorporated the history of the Sandalwood Image or Candan-jo-bo (3982 in 10 f.) and inventaries of the White Stūpa on the Western Gate of Peking (3983 in 7f.) and the Mount Dvaṅs-bsil (3984 in 28 f.). The eighth volume is *bkaḥ-rgya-ma* or esoteric. *Hors série* are two of his albums : (i) the *Three Hundred Gods* (*Sku-brñan gsum-brgya*) described by Eugen Pander[4] and reproduced by Sergei Fedorovich Oldenburg[5], and (ii) *Chu Fo P'u-sa Shêng Hsiang Tsan* (360 Gods) reproduced by Walter Eugen Clark.[6] Both of them are of exceptional significance for iconographics. Surpassing them all, was his unprecedented achievement of the Mongolian translation of the stupendous Tanjur in persuance of an imperial command and in collaboration with Dgaḥ-ldan siregetü qutuγtu Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-ñi-ma (1689-1746). Under their direction eminent and well-versed abbots, reincarnates, doctors and divines—who had been specifically commissioned from the Mongolias and Tibet—translated anew, corrected previous translations and compared them with the originals. Commencing in the final winter month of 1741-42 it was completed in the first summer month of 1749. Within a record time of eight years the 225 volumes of the complete Tibetan Tanjur running into 80,059 huge folios were translated into Mongolian in equally huge 108,016 folios. So we are informed in the imperial epilogue by the emperor Kao-tsung (K'ien-lung)[1].

---

[1] Johannes Schubert, *Tibetische Nationalgrammatik, Das Sum.cu.pa und Rtags.kyi.'ajug.pa des Grosslamas von Peking Rol.pai.rdo.rje.* Leipzig 1937 (see Tucci, *TPS.*, p. 123).

[2] See Stein, *Barde*, pp. 112-113.

[3] Heissig, *Blockdrucke*, 99 p. 87.

[4] *Das Pantheon des Tschangtscha Hutuktu*, ed. Albert Grünwedel in *Veröffentlichungen aus dem kgl. Museum für Völkerkunde in Berlin* I.2/3, 1890.

[5] In *Bibliotheca Buddhica* V, St. Petersburg 1903.

[6] *Two Lamaistic Pantheons*, vols. I, II, Cambridge, Mass. 1937.

* * *

The commentary on the Bhadracarī[2] has been edited by the author in the series of the Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok (Sikkim). It starts, as usual, with the maṅgalācaraṇa. After explaining the Sanskrit components of the title, the commentator divides the work into three parts :

(A) Context of the *Bhadracarī* in the Sūtra (pp. 3-18).
(B) Previous commentaries, both Indian (*rgya-ḥgrel*, p. 25) and Tibetan (*bod-ḥgrel*, p. 25) (pp. 18-25).
(C) His own commentary (p. 26 to end).

The first part (A) gives the setting of the *Bhadracari* in its mother sūtra, the *Gaṇḍavyūha*.[3] Kumāra Sudhana in his quest for Buddha- or Bodhisattva-hood goes to fifty-two kalyāṇamitras of all walks of life. In his pursuit he finds that each kalyāṇamitra has only one special accomplishment leading to one attainment[4]. Finally he is directed by Mañjuśrī to go to Samantabhadra to obtain the special attainments. The Bodhisattva Samantabhadra reveals to him the entire course of conduct in what is termed the *Bhadracarī*. The commentary gives a résumé of 53 chapters of the *Gaṇḍavyūha* where the stories of the 52 kalyāṇamitras are detailed (pp. 3-18). We shall not dwell upon them here, as the readers can readily consult them *in extenso* in the Sanskrit version of the *Gaṇḍavyūha*.[5]

The second part (B) gives an analysis of the text according to Diṅnāga (Phyogs-kyi-glaṅ-po, pp. 18-24) and Śākyamitra (Śākya-bśes-gñen). The commentary of Ācārya Bhadrapaṇa (Rgyan-bzaṅ-po)[6] is dismissed as being similar to the aforesaid two. Among Tibetan scholia, Rol-paḥi-rdo-rje mentions those Jo-naṅ of rje-btsun Tā-ra-nā-tha and Kun-mkhyen Stobs-ḥbar-ḥod-zer.

---

[1] Heissig, *Blockdrucke*, p. 87, 91, esp. 96; B. Laufer, *Ocerk Mongol'skoi literatury*, Leningrad 1927, p. 54.

[2] This excursus is being given here as it could not be printed alongwith the edition. The page numbers quoted in sequel refer to the printed edition.

[3] edited by Suzuki and Idzumi, Kyoto (Japan) 1949; and P. L. Vaidya, Darbhanga 1960.

[4] See the table of the attainments of the kalyāṇamitras—giving the name, place of residence, vocation, special attainment, and result of that attainment—in P. L. Vaidya's edition of the *Gaṇḍavyūha*, introd. xii-xvii.

[5] In China, Korea and Japan too we find that our praṇidhāna was detached from its mother sūtra—it must been studied and recited independently in India itself.

[6] There are five Indian commentaries which have come down to us in their Tibetan translations in the Tanjur. They are by Nāgārjuna, Diṅnāga, Śākyamitra, Bhadrapaṇa and Vasubandhu. The Āryabhadracaryā-mahāpraṇidhānarāja-*nibandhana* of Nāgārjuna in 23 folios was translated by Tilakakalaśa of Kashmir and the great lotsava Blo-ldan-śes-rab (Dīmatprajña). The Samantabhadracaryāpraṇidhānār*thasaṅgraha* by Diṅnāga is in 21 folios but its Tibetan translators are unknown. It is termed a °bhāṣya in the colophons. Śākyamitra's

The commentary of Diṅnāga arranges the *Bhadracarī* into ten[1] sections (*don bcu* p. 18, *rtsa-baḥi sa-bcad bcu* p. 23). The first seven are the seven anuttara-pūjā or supreme forms of worship.[2] Their correlation with stanza numbers is indicated below :

		st.
I	वन्दना (ཕྱག་འཚལ་བ་) it is of four kinds	1-4
II	पूजना (མཆོད་པ་) it is of two kinds	5, 6
III	पापदेशना (སྡིག་པ་བཤགས་པ་)	7
IV	पुण्यानुमोदना (བསོད་ནམས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་)	9
V	धर्मचक्रप्रवर्तनाध्येषणा (ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་)	10
VI	अपरिनिर्वाणाभियाचना (མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་)	11
VII	कुशलमूलपरिणामना (དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྔོ་བ་)	12
VIII	परिणामनाप्रभेद (བསྔོ་བ་དེའི་རབ་དབྱེ་)	13-45
IX	परिणामनानिष्ठा (བསྔོ་བའི་མཐའ་)	46
X	अनुशंसा (དེའི་ཕན་ཡོན་)	47-53

Āryabhadracaryāpraṇidhānarājaṭīkā runs into 36 folios and it was translated by the outstanding lotsava Dpal-brtsegs (Śrīkūṭa) with the cooperation of Śākyasiṃha of India. Bhadrapaṇa's (Rgyan-bzaṅ-po) ṭīkā extends to 22 folios and like the former it was also rendered into Tibetan by Dpal-brtsegs (Śrīkūṭa) but with the collaboration of Jñānagarbha of India. Vasubandhu's Āryabhadracaryāpraṇidhānaṭīkā consisting of 21 folios was translated by the lotsava Bhadrapāla with the help of Ānanda of India. All these five commentaries are found in pothi *ñi* (38) of the Sūtra commentaries (Mdo-ḥgrel) of the Tanjur (Cordier, *Catalogue du fonds Tibétain*, III, pp. 369-371). Further on, in pothi *cho* (126, folios 217a-252a) we find a résumé of the substance of the four commentaries of Diṅnāga, Śākyamitra, Buddhakīrti and Bhadrapaṇa under the title Bhadracaryācatuṣṭīkā-piṇḍārthābhismaraṇa, translated by the famous lotsava Ye-śes-sde (Jñānasena).

[1] Great Master Kyunyŏ (917-973), an eminent poet, scholar and saint of Korea, who is accredited with extraordinary miracles, entitled his eleven poems in the *Kyunyŏ chŏn*, "after the ten vows of Samantabhadra, with the exception of the eleventh poem which is the conclusion. The contents of the poems are as follows : (1) worship and veneration of Buddha; (2) the praise of Tathāgata; (3) the search for and offerings to Buddha; (4) repentance of sins and retribution in this life for the sins of a previous existence; (5) rejoicing in the welfare of others and in the reward of virtue; (6) the entreaty for the turning of the wheel of law; (7) the entreaty for the coming of Buddha among the living; (8) the constant following of the way of Buddha; (9) the constant harmony with the living; (10) dedication of one's merits for the salvation of all living beings; (11) conclusion." (Peter H. Lee, The Importance of the Kyunyŏ chŏn [1075] in Korean Buddhism and Literature—*Bhadracari-praṇidhāna* in Tenth Century Korea, *Journal of the American Oriental Society*, vol. 81 (1961) p. 411. Also compare D. T. Suzuki, The Ten Vows of Bodhisattva Samantabhadra, *Studies in the Laṅkāvatāra Sūtra*, London 1930, pp. 230-236.

[2] *The Dharmasaṁgraha* (ed. K. Kasawara, F. Max Müller and H. Wenzel, Anecdota Oxeniensia, Aryan Series, Vol. I Part V, Oxford 1885, 3 no. 14 and P. L. Vaidya, *Mahāyāna-sūtrasaṁgraha* I, Buddhist Sanskrit Texts No. 17, p. 329) enumerates : सप्तविधा अनुत्तरपूजा । तद्यथा—वन्दना, पूजना, पापदेशना, अनुमोदना, अध्येषणा, बोधिचित्तोत्पादः, परिणामना चेति ।

6989 (A)

[illegible]

The remaining seven stanzas 54-60 are not given a section number, which would have been XI but they are just put together here though later on they are given the caption of blessings accruing from recitation of the text or पाठानुशंसा གཞུང་བཏོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན། The last two stanzas are not found in the commentary of Diṅnāga. The subdivisions tally with our commentary and they can be seen at a glance from the Analytic Contents on p. 43.

The commentary of Śākyamitra presents a new pattern of categorisation of the *Bhadracarī* in six sections (p. 24) :

	st.
1 प्रणिधानोपाय (སྨོན་ལམ་གྱི་ཐབས་)	1-12
2 अधिमुक्तिचर्याभूमिप्रणिधान (མོས་པས་སྤྱོད་པའི་སའི་སྨོན་ལམ་)	13-27
3 अध्याशयशुद्धिभूमि-प्रणिधान (ལྷག་བསམ་དག་པའི་སའི་སྨོན་ལམ་)	28-36
4 ,, -फल (,, ,, འབྲས་བུ་)	37-46
5 प्रणिधानानुशंसा (སྨོན་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་)	47-54
6 प्रणिधानपाठानुशंसा (སྨོན་ལམ་གྱི་གཞུང་འདོན་པ་ཙམ་གྱི་ཕན་ཡོན་)	55-60
परिणामना (བསྔོ་བ་)	61-62

After reviewing ancient Indian commentaries, Rol-paḥi-rdo-rje commences his own on p. 26. Its classification agrees completely with that of Diṅnāga. However, he superdivides the ten sections (*yan-lag*, p. 26) and the final pāṭhānuśaṁsā stanzas into four major rubrics as follows :

གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ་ལ་
༡ སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་བསགས་སྦྱང་བྱ་བའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་དང་ །
༢ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དངོས་དང་།
༣ སྨོན་ལམ་ཡིད་ལ་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་།
༤ གཞུང་བཏོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དེ་བཞི།

The commentary details the correlation of this classification with the stanzas of the text. The entire taxonomy with its ramifications is clarified in the following Analytic Contents. The ten sections are denoted by capital Roman numerals (I, II, III,...), their divisions by Hindu numerals (1, 2, 3...), and further subdivisions by small Roman numbers (i, ii, iii ...).

Analytic Contents of the Commentary

དང་པོ་(སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་བསག་སྦྱང་བྱ་བའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་)

		page	st.
I	ཕྱག་འཚལ་བ་ (वन्दना)	26	
1	སྐུ་གསུམ་བསྡོམས་པའི་ཕྱག་		1
2	ལུས་ཀྱི་ཕྱག་	27	2
3	ཡིད་ཀྱི་ཕྱག་		3
4	ངག་གི་ཕྱག་		4
II	མཆོད་པ་ (पूजना)	28	
1	བླ་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་པ་		5, 6
2	བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་		7
III	སྡིག་པ་བཤགས་པ་ (पापदेशना)	29	8
IV	རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ (अनुमोदना)		9
V	ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་ (धर्मचक्रप्रवर्तनाध्येषणा)		10
VI	མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ (अपरिनिर्वाणाभियाचना)		11
VII	བསྔོ་བ་ (कुशलमूलपरिणामना)	30	12
VIII	བསྔོ་བའི་རབ་དབྱེ་ (परिणामना-प्रभेद—१६)		
1	སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་ཅིང་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྨོན་པ་		13
2	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་བསམ་པ་	31	14
3a	སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་སྦྱོར་བ་		15
3b	བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་བརྗེད་པའི་ལམ་ལ་ལྔ་—		
- i	སྐྱེ་བ་དྲན་ཞིང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་སྨོན་པ་	32	16
- ii	ཚུལ་ཁྲིམས་མི་ཉམས་པར་སྨོན་པ་		17
- iii	སོ་སོའི་སྐད་ཀྱི་ཆོས་སྟོན་པར་སྨོན་པ་	33	18
- iv	རྒྱུད་འཇམ་ཞིང་ཕྱིན་ལ་བརྩོན་པར་སྨོན་པ་		19
- v	སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བར་སྨོན་པ་		19
3c	མ་གོས་པའི་སྦྱོར་བ་		20
4	སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་	34	21

		page	st.
5	གོ་ཆ་བགོ་བ་	35	22
6	སྐལ་བ་མཉམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་འཕྲད་པར་སྨོན་པ་		23
7	དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཉེས་པར་བྱེད་པར་སྨོན་པ་		24
8	དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པར་སྨོན་པ་	36	25
9	དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་སྨོན་པ་		26
10	མི་ཟད་པའི་མཛོད་འཐོབ་པར་སྨོན་པ་	37	27
	གཉིས་པ་ (བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དགོངས་)		
	བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་སའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དྲུག་ (11-16)	38	
11(1)	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་ཐར་ལ་འཇུག་པ་ལ་བརྒྱད་—		
	i		28
—	ii དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལྟར་བལྟ་བར་སྨོན་པ་		29
—	iii སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་	39	30
—	iv དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་འཇུག་པ་		31
—	v བསྐལ་པའི་འཇུག་པ་ལ་འཇུག་པ་	40	32
—	vi དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ལྟ་བ་		33
—	vii སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་	41	34
—	viii དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐད་དུ་འགྲོ་བ་ལ་སྨོན་པ་		35
12(2)	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོབས་བཅུ་སྒྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་	42	36, 37
13(3)	གཉེན་པོ་བསྒྲུབ་པ་	43	38
14(4)	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལས་	44	39, 40
15(5)	རྗེས་སུ་སློབ་པ་ལ་གཉིས་—	45	
—	i དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་པ་		41
—	ii བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྗེས་སུ་སློབ་པ་		42-44
16(6)	དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་	46	45
IX	སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པའི་ཚད་	47	46
X	གསུམ་པ་ (སྨོན་ལམ་ཡིད་ལ་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་)	53	
1	མཐོང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ལ་བཞི་—		

		page	st.
—	i བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་	53	47-49
—	ii ངན་སོང་དང་སྡིག་གྲོགས་སྤངས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞལ་མཐོང་བ་	54	
—	iii རྟེད་པ་ལེགས་པར་རྟེད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་སྐལ་བ་ མཉམ་པ་འཐོབ་པ་		50
—	iv ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ཕན་ཡོན་	55	51
2	ཚེ་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ལ་གཉིས་—		
—	i རྒྱུས་བསྡུས་པ་		52
—	ii འབྲས་བུས་བསྡུས་པ་	56	53
	བཞི་པ་ (གཞུང་འདོན་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་སྟོན་པ་)		
1	མདོར་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་པ་		54
2	བཟང་སྤྱོད་འདོན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྗེས་སུ་བསྔོ་བ་	57	55
3	དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་བསྔོ་བ་		56
4	སྒྲིབ་པ་སྤངས་ཤིང་དག་པའི་ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་བཟུང་བ་	58	57, 58
5	ལུང་བསྟན་འཐོབ་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་		59, 60
Concluding stanzas (not in Diṅnāga's comm.)		59	61, 62

28. Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa[1] I, Ṅag-dbaṅ-brtson-ḥgrus, is well known for his masterly manuals of study (*yig-cha*) which are highly esteemed among the Gelukpas. These manuals form the academic curricula in the universities of Tibet (including Kham and Amdo), Inner and Outer Mongolia, Buryats, Kalmuks and other regions inhabited by the Mongols. They go by the name of *Sgo-maṅ*[2] *yig-cha*, and embrace every branch of Buddhist philosophy. The vast geographic expanse of the study of the manuals of the great Master entitle him to a unique position in the Lamaist world.

From a short life-sketch, which has been very kindly sent to me by Academician Dr. Rinchen of Ulanbator, we learn that Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa I[3] was born in the 22nd Earth-Mouse year of the eleventh rab-byuṅ cycle (1648 A.D.) in the area Mdo-smad Rgaṅ-gyaḥi-ltiṅ-riṅ (*sic*). His father was Dpal-śul-kha-ḥdal-dpaḥ-ḥbum-rgyal (*sic*) and his mother's name was Thar-mo-byams. At the age of seven, he studied the alphabet with his uncle bhikṣu Bsod-nams-lhun-grub, and within a short time he mastered reading and writing. At the age of thirteen, he became a pravrajita under Vinayadhara Ye-śes-rgya-mtsho. He took the vows of a śramaṇera (*dge-tshul*) under the same scholar. He kept his vows assiduously as if they were the apple of his eye (*mig-ḥbras ltar bsruṅ*). At the age of 21, in the Ape year (1668 A.D.) he proceded to Tibet for his studies. He paid obeisance to the two Jo-bo at Lhasa. He had audience with the Panchen Lama Chos-kyi-rgyal-mtshan, the Dalai Lama Blo-bzaṅ-rgya-mtsho and other eminent gurus. He took his final vows of a śramaṇera (*dge-tshul*) with the ācārya of Sgo-maṅ college of the Drepung Monastery. In that very year he got admitted into the sacred Sgo-maṅ College and devoted himself assiduously to his studies. Attaining the 26th year, he went to Gsaṅ-phu for his degree of Dkaḥ-bcu. At the age of 27 he got his full ordination (*bsñen-par-rdzogs-pa 'upasampanna'*) from the Great Fifth (Dalai Lama) and became a vinayapati. From his 29th year he entered the Smad-rgyud College and sat at the feet of eminent masters like Ācārya Blo-gros-rgya-mtsho, the Fifth Dalai Lama, Lcaṅ-skya Ṅag-dbaṅ-chos-ldan, Rgyud-chen Dkon-mchog-yar-ḥphel. He heard their discourses on the Sūtras and Tantras and became an unsurpassed scholar. From the age of 33 to 35 he sat in meditation in the Dge-ḥphel ri-khrod, a cave near Drepung, and attained siddhi. At 53, in the Iron-Dragon year (1700 A.D.) he came to the See of holy Sgo-maṅ. He led this college to fame. At the age of 60 he retired from this position. At the age of 62 he returned to his country Mdo-smad with an idea of constructing a new monastery over there. The following year he got the title of *Erdeni nom-un qayan* and a seal from the Fifth Dalai Lama. In that very year he constructed a new monastery at a place called Bkra-śis-ḥkhyil.[1] A donor gave him a square felt tent (*phyiṅ-gur gru-bzhi*) in which 800 people could congregate. He made it an assembly hall. More than 300 disciples gathered to hear the dharma. He made dkaḥ-bcu-pa Ṅag-dbaṅ-bkra-śis the abbot of the grva-tshaṅ. At the age of 69 he opened a Tantra College at Bkra-śis-ḥkhyil. At the age of 73 he got the title of *Bstan-pa-ḥdzin-ciṅ skyoṅ-bar-byed-paḥi*[2] *erdeni nom-un qayan* and a golden seal from emperor K'ang-hsi (*Bde-skyid*). From his birth to his nirvāṇa he toiled for the welfare of beings of the universe. He wrote 15 volumes which are a nectarine subsistence for the learned in China, Mongolia and Tibet. At the age of 74, in the Iron-Ox year of the 12th rab-byuṅ (1721 A.D.) he attained nirvāṇa.

---

[1] It is said that Mañjuśrī once laughed at Ṅag-dbaṅ-brtson-ḥgrus, and hence he and his reincarnations received this designation (*Ḥjam-dbyaṅs* 'Mañjuśrī', *bzhad-pa* 'laughing'): Tsybikov, *Pilgrim*, p. 172.

[2] Tsybikov, *Pilgrim*, p. 485.

[3] See Günther Schulemann, *Geschichte der Dalai-Lamas*, Leipzig 1958, pp. 288-289; Tucci, *TPS.*, p. 260 n. 234. J. F. Rock, *The Amnye Ma-chhen Range and Adjacent Regions*, Rome 1956, pp. 39-41 gives the biography from Chinese sources. Tsybikov, *Pilgrim*, p. 63 gives his short biography.

Now we give a selective survey of the collected works of Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa I[3].

The first volume (KA) of his *opera omnia* begins with his short versified biography (4015 in 7 f.). It continues with a commentary on the vision (*mnal-lam*) of the great Tsoṅ-kha-pa (4017 in 3 f.), a guide catalogue of the famous Dgaḥ-ldan monastery (4018 in 14 f.), tables of Tibetan years (4019 in 11 f.), astrological tables (4020 in 26 f.), gsol-ḥdebs of lamas (4021 in 23 f.), stotras of Buddhas, bodhisattvas, yi-dam and dharmapālas (4022 in 20 f.), introduction to the various siddhāntas (*grub-mthaḥ*). Hence come two kāvya works (4025-26 in 3 and 30 f.). There are works on pratiṣṭhā (*rab-gnas*) (4029-30 in 24 and 9 f.), the eight caityas (4031 in 4 f.), earth ritual (4032 in 13 f.), Nāgeśvararāja (4033-34 in 7, 2 f.), the insertion of dhāraṇīs in images (4035-36 in 11, 7 f.). A treatise on Sanskrit (*legs-sbyar*) (4037 in 8 f.) is followed by two introductories to metrics (4038-39 2, 5 f.). Then a fairly big commentary (*ṭī-kā-chen*) on the Kalāpa (4040 in 82 f.), question-answers of the great lotsava Blo-bzaṅ-ḥod-zer (4041 in 3 f.), the crucial points of the four grammatical works (*sgra-mdo chen-po bzhi*, perhaps Kalāpa, Cāndra, Sārasvata and Pāṇini, 4042 in 3 f.) and a résumé on differentiating the three genders (4043 in 5 f.). The first volume closes with a short collection of blessings (4044 in 8 f.).

---

[1] Bla-braṅ bkra-śis-ḥkhyil was founded in 1710 (Stein, *Barde*, p. 123, 487; Schulemann p. 289).

[2] The Chinese title is given in J. R. Rock, *ibid* , p 39.

[3] Copies of the sumbum : California University (stray volumes), Gandang Monastery, Institut Vostokovedeniya (u. 8, 12, 14, 27, 34, 35. Bu. 1817-45, 47-48, 50-52, Tsyb. 22).

Volume 2 (KHA) opens with essential points regarding the guruyoga called Dgaḥ-ldan-lha-brgya-ma[1] (4045 in 6 f., *TWB.* 6626) and continues with seven treatises on the different aspects of the Guhyasamāja like utpannakrama (4046 in 55 f.), sampannakrama (4047-48 in 14, 15 f.), and pañcakrama (4049 in 13 f.). The utpannakrama of Śaṁvara is dealt with in 11 folios (4053). Six works on Vajrabhairava include his sampannakrama (4055 in 34 f.), abhisamaya (4056 in 5 f.), sevāsādhana (4058 in 22 f.). Propitiation of the śānta and krodha Mañjuśrī (Vajrabhairava is the wrathful aspect of Mañjuśrī, *TWB.* 6004) is dealt in three treatises (4060-62 in 29, 20 and 7 f.). The volume ends with question-answers of Blo-gros-rgya-mtsho (4063 in 2 f.) and an exposition of Ḥpho-ba daṅ groṅ-ḥjug (the translation of a soul, by the efficacy of charms, from one body to another just vacated by death—S. C. Das, *Tib. Eng. Dict.*, p. 849b).

In volume 3 (GA) the first work is on *chos-ḥkhor* (4065 in 9 f.), followed by the method of guru-worship (4066 in 23 f.), a guide to the bodhipatha (4067 in 51 f.), question-answers to the big and small *Lam-rim* (4068 in 24 f.), instructions for triśaraṇagamana (4069 in 8 f.), exposition of abhiṣeka (*dbaṅ*, 4070 in 14 f.), supplement on ekavīra Vajrabhairava (4071 in 10 f.), supplement to Bari-lotsava's centuple abhiṣeka (*brgya-rtsa*)[2] (4073 in 36 f.), comments on the anujñā (*rjes-gnaṅ*) of Narthang brgya-rtsa (4074 in 5 f.),[2] vidhi for Vaiśravaṇa, etc. (4075 in 53 f.), text on the abhisamaya and anujñā of Sgrub-thabs-rgya-mtsho "Ocean of Sādhanas" (4076 in 19 f.), Dalai Lama Blo-bzaṅ-rin-chen-tshaṅs-dbyaṅs-rgya-mtsho's reply to a question of the author (4078 in 8 f.), commentary on a question-answer of Red-mdaḥ-ba[3] (4079 in 15 f.), question-answer (4080 in 10 f.), and an elucidation of jātiparivarta/saṅkrānti (*ḥpho-ba*, cf. *TWB.* 5252, 5961) (4081 in 7 f.). Hence follow works on logic: Dkar-dmar (4082 in 56 f.),[4] elucidation of elementary logic (*bsdus grva*) (4083 in 28 f.), a short exposition of the Prāsaṅgika school (?, 4084 in 10 f.), a short elucidation of the difficult points of the second chapter of the *Pramāṇavārtika* (4085 in 6 f.), introduction to the siddhāntas (*grub-paḥi-mthaḥ*), the siddhāntas of the Mādhyamikas (*mthaḥ-ḥbral*, cf. *TWB.* 5548.11), introduction to 108 topics in the Śatasāhasrikā prajñāpāramitā (4088 in 4 f., cf. *TWB.* 6542), some technical terms (4089 in 6 f., cf. *TWB.* 6545).

---

[1] For the Dgaḥ-ldan-lha-brgya-ma see *TWB.* 5827, 6056, 6064, 6106-7, 6219, 6263, 6432, 6989, 6998, 7021, esp. 6105 and 6261.

[2] For Snar-thaṅ brgya-rtsa see *TWB.* 5618 (4), (38), for Mitra's brgya-rsta *TWB.* 6227, 6231, Blo-sbyoṅ glegs-bam brgya-rtsa *TWB.* 6969.

[3] He was the guru of Tsoṅ-kha-pa (Ferrari, *Guide*, p. 127 n. 264).

[4] Vostrikov p. 61; Tucci, *TPS.*, p. 137.

Volume 4 (ṄA) begins with a collection of the available opuscules giving the *gsan-yig*[1] of the author (4090 in 60 f.). The next work gives the author's *gsan-yig* of the Kanjur sūtras (4091 in 34 f.), followed by his *thob-yig* of the Tantras (4092 in 46 f.). The method of painting thaṅkas (*ras-bris*) of Tsoṅ-kha-pa (4093 in 26 f.), a commentary on the *Lam-rim* (4094 in 71 f.), miscellaneous writings (4095 in 15 f.), maxims (4096 in 13 f.), on Prātimokṣa (*So-thar*, 4097 in 7 f.), exposition of bali (4098 in 35 f.), glosses on Darpaṇācārya's Raktayamārijīvatattvopadeśa (Tanjur, Tohoku no. 2037) (4100 in 5 f.), explanations of the *Dohakośa* (4101 in 14 f.), and of pratiṣṭhā (4102 in 7 f.), sādhana of iṣṭadevatā (*yi-dam*, 4103 in 87 f.), offerings (*gsol-mchod*) to Guardians of the Law (*bstan-sruṅ*) (4104 in 22 f.), praṇidhāna and āśīrvacana of Vajrapāṇi (4105 in 4 f.).

Volume 5 (CA) contains only the long chos-ḥbyuṅ of Vajrabhairava (4106 in 417 f.).

With volume 6 (CHA) we come to the *yig-cha* or obligatory study manuals,[2] which have made our author so very famous. This volume contains the detailed consideration of the Vinaya in two parts, the first part (*gzhi stod*) in 316 folios (4107) and the second (*gzhi smad*) in 158 folios (4108).

Volume 7 (JA) contains the critical study (*mthaḥ-dpyod*)[3] of the three chapters of the *Abhisamayālaṅkāra* (I chapter 4109 in 290 f., II chapter 4110 in 43 f., III chapter 4111 in 24 f.). The remaining chapters are continued in volume 8 (ÑA) (IV chapter 4112 in 113 f., V chapter 4113 in 38 f., VI chapter 4114 in 6 f., VII chapter 4115 in 9 f., VIII chapter 4116 in 102 + 68 f. — in the works of Chos-kyi-rgyal-mtshan also the eighth chapter is commented upon in two parts: *TWB.* 6813 and 6814).

Volume 9 (TA) is solely devoted to the critical exposition of *Madhyamakāvatāra* (4118 in 442 f.).

Volume 10 (THA) contains a critical study, alongwith interpretations of words and meanings (*tshig don mthaḥ dpyod*)[4] of the eight chapters of the *Abhidharmakośa* (I chapter 4119 in 107 f., II chapter 4120 in 102 f., III chapter 4121 in 122 f., IV chapter 4122 in 127 f., V chapter 4123 in 61 f., VI chapter 4124 in 60 f., VII chapter 4125 in 42 f., VIII chapter 4126 in 45 f.).

Volume 11 (DA) contains a comprehensive critical study of Tsoṅ-kha-pa's celebrated *Draṅ-ṅes*[4] (=*TWB.* 6831) (4127 in 143 f.), followed by its synopsis (4128 in 22 f.). Two critical studies on pratītyasamutpāda (4129 in 58 f., 4130 in 17 f.), an exposition of the *Prasannapadā* ? (*Tshig gsal*) (4131 in 69 f.), a general introduction to Vinaya (4132 in 120 f.) and survey of the Four Truths (*bden bzhi*) (4133 in 16 f.) bring the volume to a close.

---

[1] The *gsan-yig* are 'a record of what Buddhist doctrines he learnt from what teachers' (*TWB.* 5825). It is the same as *thob-yig*, which class is described in Tucci, *TPS.*, p. 124 and A. Wayman, Outline of the Thob yig Gsal baḥi me loṅ, in *Indo-Asian Studies I*, edited by Raghu Vira, p. 109 ff.

[2] See Vostrikov, p. 73. In all the *grva-tshaṅ*, the study of higher dogmatics is based upon five books called *rtsa-ba lṅa* which are: (i) *rnam-ḥgrel* (Pramāṇavārtika), (ii) *Phar-phyin* (Pāramitā), (iii) Dbu-ma (Madhyamaka), (iv) *Mdzod* (Abhidharma), and (v) *Ḥdul-ba* (Vinaya). Due to the fact that these mūlas, from their conciseness, are incomprehensible to the student and admit of various interpretations, the most learned lamas have made compendious commentaries called *yig-cha*. The most recent and most popular of the commentators to all the five mūlas was the Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa (Tsybikov, pp. 438-439).

[3] For the detailed definition of *mthaḥ-dpyod* see Vostrikov, p. 73.

[4] See Vostrikov, pp. 72-73.

Volume 12 (NA) contains an elucidation of the *bsam-gzugs* (*caturdhyānas* of *rūpadhātu* and the *ārūpyadhātu*, cf. *TWB.* 5417, 6823) (4134 in 264 f., 4135 in 28 f.), *thos bsam sgom gsum* (4136 in 19 f.), concise explanation of *Draṅ-ṅes*[1] (4137 in 42 f.).

Volume 13 (PA) contains a critical exposition of the *Pramāṇavārtika* (I chapter 4138 in 305 f., II chapter 4139 in 113 f., III chapter 4140 in 17 f.).

Volume 14 (PHA) is devoted to the siddhāntas (*grub-paḥi-mthaḥ*). The first is a short introduction to the subject (4041 in 16 f.), followed by the voluminous *Grub-mthaḥ-chen-mo*[2] in two parts (4142-43 in 290 and 240 f.).

The last volume 15 (BA) begins with a guruyoga (4144 in 16 f.), esoteric biographical[3] notes, etc. (4145-47 in 5, 4, 6 f.), stotra of *rgyud chen* (4148 in 5 f.) and Vinaya rites (4149 in 20 f.). Then we have mtshan-ñid works: Seventy Topics (of the *Abhisamayālaṅkāra*) (4150 in 22 f.), *Rtags rigs* (4151 in 63 f.), *Blo-rigs*[4] (4152 in 36 f.), *bsdus chen* (4153 in 66 f.), *rtsa tshig* (4154 in 11 f.). Now comes the lexicographical section : a gloss on the Tibetan lexicon *Ṅag sgron*[5] (4155 in 42 f.), *Amarakośa* (*Mṅon-brjod Ḥchi-med-mdzod*, 4156 in 112 f. —here there is no indication of the nature of the work). The collected works end with a tract on monastic regulations (*bcaḥ-yig*, 4157 in 4 f.).

The above collected works are detailed according to a xylographed karchag from the library of the Gandang Monastery at Ulanbator. The sumbum is also described by Kloṅ-rdol in his *Bkaḥ-gdams-pa daṅ Dge-lugs bla-ma rag-rim-gyi gsuṅ-ḥbum mtshan-tho TWB.* 6555, *ra* of his complete works)[6]. Herein the titles are nicknames and their order does not exactly conform to a xylographed edition. The lists of Kloṅ-rdol, as a general rule, do not seem to follow an edition of the collected works treated, but present a rather general survey.[7]

29. Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa II Dkon-mchog-ḥjigs-med-dbaṅ-po-ye-śes-brtson-ḥgrus-grags-paḥi-sde lived 1728-1791 A. D.[8] He is known by his short title 'Kun-mkhyen sku bar-ba', kun-mkhyen '*sarvajña*' being the usual appellation of the Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa incarnations because of their all-comprehending erudition. J. F. Rock gives the following biographical sketch from Chinese sources : "Ch'ien-lung conferred on him the title Fu-fa Ch'an-shih Hu-t'u-k'u-t'u. He was born of an illustrious family in the Lang-jan village in the district of Jih-kung of the present T'ung-jen hsien of Ch'ing-hai province. When he came to head the lamasery the latter began to prosper. He set up various regulations and institutions and the buildings were perfected. The relation between the lamasery and the population surrounding it was adjusted once for all. He visited Peking and Lhasa twice. He had political talent and was a diplomat. He had two brothers; one was loyal and brave, the other had the gift of eloquence; he depended on them and trusted them as his left and right hand, and they in turn helped him much. He was the author of eleven works. Of him there is also a biography. He lived to reach sixty-four years."[1]

---

[1] *Draṅ-ṅes* is no. 5396 of *TWB.* It gave rise to an enormous commentarial literature (Vostrikov, p. 63).

[2] See Vostrikov, p. 73. It has been printed by the Ven. Dalama, Mussoorie. The Doctrine of Prajñā-pāramitā as exposed in the Abhisamayālaṃkāra of Maitreya, *Acta Orientalia* 11:1-100, analyses its plan and contents.

[3] For *gsaṅ-baḥi rnam-thar* "secret biography, an account of mystical experiences and visions" see Ferrari, *Guide*, introd. xix.

[4] See extracts in Stcherbatsky, *Indian Logic* II, p. 323 ff.

[5] *Ṅag sgron* is a Tibetan lexicon of Dpal-khaṅ lotsava. It has been duplicated in the cursive Tibetan script by Freedom Press, Darjeeling under the title *Dpal-khaṅ lo-tsa-bas mdza-l-paḥi Bod-kyi brdaḥi bye-brag gsal-bar-byed-pa Ṅag-gi-sgron-ma zhes-bya-baḥi don cuṅ-za l mchan-bur btags-pa Byis-pa-dgaḥ-aḥi mgur bzhugs so.*

[6] Reproduced in Part III of this work, pp. 630-633.

[7] Lokesh Chandra, The Life and Works of Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa, *Central Asiatic Journal* 7(1962):264-269.

[8] G. N. de Roerich, The Author of the Hor chos ḥbyuṅ, *JRAS.* 1946, p.194.

The eleven volumes of his collected works[2] begin with his own biography (4158 in 278 f.) and esoteric biography (4159 in 5 f.). The next three volumes (KHA, GA, ṄA) are also replete with life-sketches of various masters. Volume KHA sketches the life of the author (4160 in 37 f. and 4161 in 123 f.), Lcaṅ-skya Rol-paḥi-rdo-rje (4162 in 121 f.), Chuṅ-tshaṅ Incarnate Skal-bzaṅ-thub-bstan-dbaṅ-phyug (4163 in 13 f.), Kun-spaṅs Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ (4164 in 16 f.), the succession of abbots[3] in the Kumbum Jambaling Monastery[4] (4165 in 42 f.). The next two volumes GA and ṄA are the two parts of the biography of Panchen Lama Blo-bzaṅ-dpal-ldan-ye-śes (4166 in 358 f. and 4167 in 291 f.). Volume 5 (CA) has the index of the Tanjur, probably the Cone edition (4168 in 264 f.), a chronicle of the Gelukpas (4169 in 85 f.) and a life-sketch of Mkhas-grub thams-cad-mkhyen-pa Dge-legs the disciple of Tsoṅ-kha-pa (4170 in 13 f.). Volume 6 (CHA) goes on to philosophical works. It commences with a critical explanation of the *Madhyamakāvatāra* of Candrakīrti (4171 in 242 f., *TWB*. 6844), a concise exposition of the siddhāntas (4172 in 26 f.), a résumé of the *catvāri dhyānāni* (rūpa-dhātu) and ārūpyadhātu,[5] a short, critique of the eight subjects of the Prajñāpāramitā[6] (4176 in 29 f.). Volume 7 begins with an elucidation of the *Abhidharmakośa* (4177-80). Volume 8 (ÑA) has a commentary on Āryaśūra's *Jātakamālā* (4193 in 83 f.). It would be enlightening to compare this and other commentaries of the jātakas with the Sanskrit original. Among longer texts we may mention a corpus on guruyoga (4200 in 43 f.), author's own stotra-adhyeṣaṇā (4201 in 26 f.), stotrasaṁgraha (4203 in 36 f.), and sthirāsanas (*zhabs-brtan*) of great masters (4204 in 48 f.). Volume 9 (TA) pertains to general and specific deigraphic texts like the abhiṣeka vidhi of the *Vajrāvalī* (4206 in 21 f.), *Mi-tra brgya-rtsa* or Mitrayogin's cycle of initiations (4207 in 20 f.),[7] āyur-vidhi (4208 in 38 f.), sādhanas of iṣṭadevatās or *yi-dam* (4219 in 111f.), sevāsādhana and homa of Sarvavid (4220 in 61 f.), etc. Volume 10 (THA) has, *inter alia*, a collection of *dkar-chag* and *bcaḥ-yig* (monastic regulations) (4227 in 95 f.), rites to the dharmapālas (*bskaṅ-gso*,[1] 4231 in 58 f.), and dhūpapūjā (4233 in 97 f.). Volumes 11 and 12 constitute the 'upper' and 'lower' parts of the *gsan-yig* or esoteric biography of the author (4235 in 283 f., 4236 in 245 f.).

---

[1] *The Amnye Ma-chhen Range and Adjacent Regions*, p. 41.

[2] Copies : California University (some vols.), Gandang Monastery, Institut Vostokovedeniya (u. 7 *sku bar-ba*).

[3] *gdan-rabs* "a succession of abbots in a Buddhist monastery" S. C. Das, *Tibetan-English Dictionary*, p. 659.

[4] Thrice described by W. Filchner, *Das Kloster Kumbum in Tibet, ein Beitrag zu seiner Geschichte*, Berlin 1906; *Kumbum Dschamba Ling, das Kloster der Hundert-tausend Bilder Maitreyas*, Leipzig 1933; *Kumbum, Lamaismus in Lehre und Leben*, Zürich 1954.

[5] On *bsam-gzugs* compare *TWB*. 5417 (by Tsoṅ-kha-pa in 10 f.) and 6823 (by rje-btsun Chos-kyi-rgyal-mtshan in 36 f.).

[6] by Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-pa I (Obermiller p. 3).

[7] Compare *TWB*. 6227, 6231.

30. Ḥjigs-med-bsam-gtan of Amdo is a recent lama who was alive during the days of A-khu rin-po-che Śes-rab-rgya-mtsho (1803-1875).[2] He attained nirvāṇa about 80 years ago.[3] He lived near the Labrang Bkra-śis-ḥkhyil Monastery. His writings have been collected into two volumes. The sumbum opens with the hagiographies of Gser-khaṅ-pa Blo-bzaṅ-bstan-ḥdzin-rgya-mtsho (4237 in 53 f.), Blo-bzaṅ-bstan-pa-rgya-mtsho of Amdo (4238 in 53 f.), Śes-rab-bkra-śis (4239 in 10 f.), Ḥjigs-med-luṅ-rigs-rgya-mtsho (4240 in 22 f.), versified autobiographic sketch (4241 in 6 f.), Ma-ṇi-pa Blo-bzaṅ-mkhas-mchog (4242 in 18 f.). There is a short māhātmya of Śel-dgon bkra-śis-ljon (4256 in 6 f.). Among works of longer dimension in this and the next volume we may notice the recitation of the bhikṣus during *varṣāvāsa* at the Dgaḥ-ldan-bkra-śis theg-chen-gliṅ (4259 in 35 f.), a synopsis of the *Catuḥśataka* (4283 in 53 f.), short and long epitomes of the *Pradīpodyotana*[4] commentary on the Guhyasamāja (4284 in 34 f., 4285 in 86 f.), sādhana of the atiguhya form of Bhairava (4291 in 23 f.) and a balividhi to the Ten Krodha Deities[5] (4320 in 27 f.).

31. Thukvan Dharmavajra, who has the honorific *grub-paḥi-dbaṅ-phyug-chen-po*, or mahāsiddheśvara was the most eminent of the Thukvan incarnates who equalled the Lcaṅ-skya at the height of their glory. Dharmavajra was also known as Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma[6]. He was the third incarnation in the series and was born at Pā-ri in Amdo in 1737 and attained nirvāṇa in 1802 A.D.[7] "In his boyhood he gave many striking proofs of his powerful intellect. Being a divine personage, he easily acquired proficiency in the several branches of Buddhist sacred literature. After taking the vows of monkhood, he studied the Sūtras and Tantras under many eminent Lamas, such as Lcaṅ-skya Rol-paḥi-rdo-rje the spiritual guide of the emperor K'ien-lung. On his reaching the proper age he was placed at the head of the Ḥjam-dbyaṅs monastery on the see of his predecessors. During his presidency more than 3000 monks used to congregate in the monastery for service. He visited Central Tibet, Tsaṅ and Sakya, and spent a few years at the Drepung monastery in order to prosecute religious studies. Returning to his native country, after a study of seven years, he displayed great learning in metaphysics and vyākaraṇa. At this time he propitiated the gods Hayagrīva, Vajravārāhī, and others of his tutelary deities. He also propitiated the goddess Śrīdevī who enabled him, it is said, to render good service to Buddhism. Many Mongolian princes and chiefs became his friends and spiritual pupils, by whose assistance he established five religious institutions. He resided in Peking for more than three years, in order to collect information respecting the various schools of religion which then existed in China, and the ancient ones that had died away. ... The emperor conferred on him marks of honour and dignity greater than any that had been enjoyed by his predecessors. He also presented him his own robes, which contained one hundred and eight dragons worked in gold, together with a hundred thousand crowns of silver. The Mongolian princes also, who evinced great faith in his saintliness, made him immense presents. On his return to Amdo, all the chiefs and princes of Mongolia and western China advanced to a distance of six days' journey from the town to pay him homage. Among these princes, the Khan of Lanju and the Viceroy of Tsuṅ-tu-fu were well known. On his arrival at the monastery, the Lamas and monks of the thirteen great monasteries of Amdo made him presents, according to their means and resources. From that time, for a period of twelve years, he devoted himself to the affairs of the monastery and to yoga, after which he attained to the 'marvellous state of the gods' "[1]. In 1790 he built the temple of Hung-ku-ssu, to which the emperor granted the name of Yen-hsi-ssu[2].

---

[1] Compare *TWB*. 5541.

[2] Vostrikov, p. 55.

[3] Information of Ven. Dalama, from whose handwritten karchag is derived our list.

[4] Toh. Cat. 1785.

[5] Raghu Vira, Lokesh Chandra, *A New Tibeto-Mongol Pantheon*, part 2, preface p. 7; Benoytosh Bhattacharyya, *Niṣpannayogāvalī*, introd. p. 36.

[6] Stein, *Barde*, p. 35.

[7] Stein, *Barde*, p. 32; Schram II p. 32; H. Hoffmann, *Quellen zur Geschichte der tibetischen Bon-Religion*, p. 327 quotes the *Reḥu-mig* for the correct date which is further corroborated by Badsar Bardiin, *The Statue of Maitreya in the Golden Temple of Labrang* (in Russian), Bibliotheca Buddhica XXII, Leningrad 1924, p. 5.

His *oeuvre* occupies an array of ten volumes in the Lhasa edition, also called the Dbus edition[3], which was xylographed in 4581 folios at the Shöparkhang, the printery just below the Potala[4]. Our list appertains to this edition and it is taken from the karchag copied out in the cursive script by Ven. Dalama during his stay at Lhasa. As it was intended for his personal use, he left out the number of folios in the texts and abbreviated the titles to their indicative minimum, as for instance the vidhi to cause rainfall according to the Dmigs-brtse-ma is just *Dmigs-brtse-maḥi char-ḥbebs* in it (4470), and the full title in *TWB.* 6734 is *Dmigs-brtse-maḥi sgo-nas char-ḥbebs-byed-tshul-gyi cho-ga, Dṅos-grub gru-char γyo-baḥi sprin-phuṅ.*

The first volume (KA) is the famous[5] biography of Lcaṅ-skya Ye-śes-bstan-paḥi-sgron-ma *alias* Rol-paḥi-rdo-rje which was written by the Thukvan in 1792[6] in two parts (4324, 4325). The second volume (KHA) has his most celebrated work

---

[1] Sarat Chandra Das, *Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet*, JASB. 50(1881) pp. 187-188 (quoted with alterations).

[2] Schram II p. 32.

[3] Another edition of his sumbum was xylographed at the Dgon-luṅ byams-pa-gliṅ Monastery in Btsoṅ-kha (Baradiin p. 5), and its printing blocks were destroyed and the edition was already rare by the days of Baradiin (p. 30). Other editions were xylographed at Sung-chu-ssu at Peking, Labrang Monastery and the Aga Monastery in the Buryats. The set preserved at the State Library of Ulanbator has one of these editions with vols. 1-16 (KA-MA) plus a supplement on astrology (*rtsis-skor*). In it the division of the texts into volumes differs, e. g. its NA, PA are included in our JA, its BA and MA are our TA and THA and the entire *rtsis-skor* is carried into our TA.

[4] Lokesh Chandra, *Shö*, no. 29.

[5] Heissig, *Blockdrucke*, p. 158.

[6] Stein, *Barde*, p. 32; Damdinsuren, *Istoričeskie korni Geseriadi*, Moscow 1957, pp. 169 and 237 cites passages on Gesar from part 2 fol. 229.

Grub-mthaḥ Legs-bśad-śel-gi-me-loṅ on the history of the doctrines of the various Buddhist and other heterodox sects which he finished just before his death in 1802[1]. Last year, Chorje Lama has printed an edition of this important work in movable types (Banaras 1962) from the Lhasa edition. It has the following twelve chapters (called 'books' by S. C. Das[2]) :

Chapter	*Our serial no.*	*JASB.*
1 Rgya-gar (India)	4326	
2 Rñiṅ-ma	4327	51(1832) pp. 1-14
3 Bkaḥ-gdams	4328	
4 Bkaḥ-brgyud	4329	
5 Zhi-byed	4330	
6 Sa-skya	4331	
7 Jo-naṅ	4332	
8 Dge-lugs	4333	
9 Bon	4334	50(1881) pp. 189-205, Hoffman pp. 328-338.
10 Śeḥu-doḥu	4335	51 (1882) pp. 99-114
11 Jiṅ (Buddhism in China)		„ pp. 87-99
12 Hor li Śambhala (Mongolia)	4336	„ pp. 58-75

Further this volume KHA is rich in biographic works, for instance the *rnam-thar*'s of Dgoṅs-pa-rab-gsal (4337), Bkra-śis-rgya-mtsho (4338), Ṅag-dbaṅ-chos-rgya-mtsho (4339), and the avadāna of Maṇibhadra (4340).[3] They are followed by guides to his own monastery the Dgon-luṅ-byams-pa-gliṅ (4341), to the Akṣobhya statue (4343), Sku-ḥbum-byams-pa-gliṅ (4344), and the White Pagoda of Loḥu-hu (4345). Volume 3 (GA) is enriched by scholia on the *Lam-rim*, songs (4362-4364, 4366), admonitions (4367-4371), guruyoga (4374-4378), a commentary on the maṇi-sādhana of the first Jibcundampa Qutuγtu of Khalkha Mongolia (1635-1723) Ye-śes-rdo-rje or better known by his Sanskrit name Jñānavajra[4] (4379) and an adhyeṣaṇāvidhi addressed to him (4380), a jātaka of himself (Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma, 4382), a sthirāsana of the Manchu emperor (4384), various stotras (4387...), adhyeṣaṇās and praṇidhānas. The next three volumes 4, 5 and 6 (ṄA, CA, CHA) consist mainly of deigraphic texts like sādhanas, anujñāvidhis, japas, āyuḥ-sādhanas, kalaśavidhis, etc. One of them, a vidhi on pāpadeśanā (4442) was presumably rendered into Mongolian.[5] In this volume we may also note the annals and pūjā of Kvan-yun-chuṅ (4535). Volume 7 (JA) is, in the main, dedicated to Hayagrīva who was specially propitiated by the Thukvan. Volume 8 (ÑA) deals with ḍākinīs, sevāsādhanas, sindūramaṇḍalas (4651, 4652), yoginīs, utpatti- and utpanna-kramas, saṅkrānti (4662-63), etc. Volume 9 (TA) has a work on the Kālacakra system of astronomy (4692 in 53 f.) and several small treatises forming part of the *Rin-chen-sil-ma*. It ends with the first part (*stod cha*) of his biography by Dkon-mchog-bstan-paḥi-sgron-me (4724 in 400 f.), whose second part (*smad cha*) follows in the next volume (THA in 350 folios). Another extraordinary biographic sketch (*thun-moṅ-ma-yin-paḥi rnam-thar*) written by Rig-paḥi-ral-gri closes the collected works. The enumeration of the principal works of our author by S. C. Das[1] is marred by misinterpretation[2], inaccurate sequence of the works and miscalculation of the numbers of volumes. Also see § **33** which too lists some works of Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma[3].

---

[1] Schram II, p. 32; Stein, *Barde*, p. 35 (in the Derge edition it consists of 164 folios and has the rather misleading marginal signature *Bod-kyi chos-ḥbyuṅ*); Tucci, *TPS.*, p. 261 no. 251 (chapter on Buddhism in China has been edited in *Studia Serica*, Series B, n.1 by Lü Chêng, Chengtu 1942). Helmut Hoffmann, *Quellen zur Geschichte der tibetischen Bon-Religion)* pp.327-338.

[2] *JASB.* 50 (1881) p. 187 note 1 has a different numbering of the chapters where Bon is chap. 8 (our chap. 9) and Hor is chap. 11 (our chap. 12). The possibility is that he overlooked a chapter or he used a different edition where the chapter on Dge-lugs (our chap. 8) may have been put at the very end !

[3] Compare *TWB.* 7082 in 218 f.

[4] Lokesh Chandra, *Eminent*, introd. pp. 15-17.

[5] Heissig, *Blockdrucke*, p. 163.

32. Thukvan II Ṅag-dbaṅ-chos-kyi-rgya-mtsho[4] (1680-1736)[5] was born in 1679. "The series of the T'u-kuan reincarnations started with him. Upon completing his studies in Tibet, he was chosen Fa-t'ai at Erh-ku-lung in 1705. He founded a hermitage at C'os bzan, where he lived in retired seclusion with seven lamas, meditating and teaching. He was the teacher of the young fifteenth Chang-chia incarnation and the famous Sumpa. He became the equal of Chang-chia when the Emperor K'ang Hsi called him to Peking in 1715, and bestowed on him gifts, the title of Hutukhtu and a seal. He enjoyed the high esteem of the emperor who, in 1719, ordered the lama Skal-bzan rgya-mts'o, administrator of Kumbum, to invite T'u-kuan Hutukhtu in order to have him administer his monastery. ...In 1720 the T'u-kuan Hutukhtu was sent on a diplomatic mission to greet the seventh Dalai Lama on the upper reaches of the Yangtse River on his way to Lhasa. The Dalai Lama had been confined at Kumbum for five years. He was brought to Lhasa with a display of pomp and magnificence. T'u-kuan, is his capacity of imperial envoy, was granted the title of Hutukhtu, the highest imperial distinction for lamas. He assisted at the enthusiastic enthronement of the Dalai Lama and brought letters and imperial gifts to the Panchen Lama and the heads of the most important monasteries of Tibet, his former teachers and friends. He enjoyed a tremendous surge of popularity in Tibet and was honoured in the same way as Chang-chia. The fame of Erh-ku-lung thus rose higher and higher. In Huang-chung the Monguors were elated and proud of their glorious monastery and their eminent lamas. Back in Dolon nor, the Mongol and Khalkha princes paid him their adoration with the same devotion they had given to Chang-chia. The T'u-kuan Hutukhtu received new titles from the emperor and was showered with favours. A permanent duty was assigned to him at Peking. He obtained for the Great Lama of the monastery of Labrang the title of Erdeni Nomun khan. While on vacation at Erh-ku-lung, he died in 1735 at the hermitage of Rgyab-ri which belonged to Erh-ku-lung."[1]

---

[1] *JASB*. 50(1881) p. 188.

[2] The first work given by S. C. Das is "the legendary biography of Lama Jam-vyaṅ *of* Gun-thaṅ, in 2 vols". It is the biography of the Thukvan *by* Gun-thaṅ Dkon-mchog-bstan-paḥi-sgron me (1728-1791). The next title in Das is "The legendary biography of his *predecessors*, in one vol." which again is his *own* short biography by his disciple Rig-paḥi-ral-gri.

[3] Copies: Densapa, Gdk., National Library of Peking, and State Library of Ulanbator.

[4] Heissig, *Blockdrucke*, p. 44 refers to his Sanskrit name Vagindra-dharmasamudra. Under this name, as a young toyin he compiled a many-sided index to a collection of 126 dhāraṇīs and sūtras entitled *Qutuγtu tarnis-un quriyangγui zungdui kemegdekü yeke kölgen sudur orusiba* (452 folios).

[5] So Petech. Schulemann p. 301, has 1679-1735.

His collected works, though called a sumbum[2] or *opera omnia* on the title-cover of the karchag, are strictly speaking an incomplete[3] assemblage of his scattered writings or what the Tibetans technically term a *gsuṅ-thor*. They include, *inter alia*, texts on guruyoga (4727), résumé of the *Lam-khrid* (4728), an epitome of the *Lam-rim* (4729), ritualia of Bhairava (4731-33), Vajrapāṇi (4734), Paramāśva (4735), Sarasvatī (4736), Kurukullā (4739), Mahākāla (4740, 4741), Vajrasādhu (4742), the local deities of Wu-t'ai shan (4743) and Mkhar-sṅon (4744). An index of the Tanjur (4747) is also attributed to him. Two works on the nature and illustrations of the arthālaṅkāras mentioned in the *Kāvyādarśa* (4748, 4749) deserve specification.

33. The works of Thukvan III Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma have been enumerated already in § 31. The recurrence of this author is an oversight due to his two differing names. The list given in this section is from a microfilm of title covers of the bundle preserved at the National Library of Peking which has 17 sumbums[4], including the present one. It appears that separata[5] of this Thukvan have been assembled together irrespective of sequence and wrapped up into a bundle. The title covers of the individual texts have later been marked on the right hand top corner with the numbers from 205.1 to 205.32 in Hindu figures. All the 32 titles have occurred earlier in § 31 in their shortened form. A concordance is given below :

This Section	*Previous Section 31*	*This Section*	*Previous Section 31*	*This Section*	*Previous Section 31*	*This Section*	*Previous Section 31*
4753	4387	4761	4407	4769	4651	4777	4538
4754	4389	4762	4405	4770	4659	4778	4489
4755	4390	4763	4412-14	4771	4665	4779	4535
4756	4362	4764	4396	4772	4654	4780	4371
4757	4352	4765	4437	4773	4485	4781	4605
4758	4366	4766	4438	4774	4486	4782	4392
4759	4434	4767	4646 (?)	4775	4476	4783	4375
4760	4436	4768	4644	4776	4531	4784	4406

---

[1] Schram II, pp. 31-32.

[2] Copies : Chicago University 248, Gdk., and National Library of Peking. There are Chinese marginal signatures in the xylograph.

[3] Compare p. 231 no. 4752.

[4] J. W. de Jong in his review of *TWB.* in the *T'oung Pao* XLIII (1954) p. 123 says an index of these was announced by the Centre d'Études sinologiques de l'Université de Paris à Pékin, but it was never accomplished. The authors represented by the 17 sumbums are : Blo-bzaṅ-ye-śes-bstan-pa-rab-rgyas, Dza-ya-paṇḍita Blo-bzaṅ-ḥphrin-las, Rgyal-ba Blo-bzaṅ-bskal-bzaṅ-rgya-mtsho, Su-ma-ti-pra-dzña, Blo-bzaṅ-ḥphrin-las, A-kya Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan, Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-ñyi-ma, Cha-har bla-ma, Blo-bzaṅ-śes-rab-ñi-ma, A-kya gsaṅ-ḥdzin-rdo-rje, Kloṅ-rdol bla-ma, Mthu-stobs-ñi-ma, Lcaṅ-skya ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-chos-ldan, Lcaṅ-skya Rol-paḥi-rdo-rje, Thuḥu-kwan Ṅag-dbaṅ-chos-kyi-rgya-mtsho, Thuḥu-kwan Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma, Blo-zhi miṅ-can (letter from the National Library of Peking dated 7 Nov. 1956).

[5] There is a separate Chinese marginal signature for every title.

34. Pā-ri-rab-gsal the great kalyāṇamitra came from a place near Kumbum in Amdo. He attained nirvāṇa during the early days of Dalai Lama XIII, so I have been informed by Ven. Dalama. The list of his writings is obtained from a karchag in the Gandang Monastery at Ulanbator. The entire corpus runs into merely 300 folios and begins with eristics or *bsdus-grva*[1] (4785 in 20 f.) and also treats *rtags-rigs* (4786 in 20 f.), *blo-rigs*[2] (4787 in 17 f.), Madhyamaka (4793 in 39 f., 4794 in 12 f.)—all demonstrate his predilection for exoteric subjects.

35. The Spyan-sṅa Incarnate, Blo-gros-rgyal-mtshan, was born in 1390 A.D. In 1438, when he was 49, he occupied the chair, and acted as abbot for two years. At 59 he passed away in 1448 A.D.[3] He was "one of the favourite disciples of Mkhas-grub Dge-legs-dpal. (He) is recorded as the author of many *blo-sbyoṅ* treatises : *Theg-chen blo-sbyoṅ* and its commentary *Blo-sbyoṅ-gi baṅ-mdzod, Blo-sbyoṅ bgegs-sel*, etc."[4] His *bkaḥ-ḥbum* or collected works[5] run into three volumes and the texts therein are numerated not in the order of the Tibetan alphabet as usual, but in the sequence of the Sanskrit alphabet, beginning with *oṁ*, including the short and long *ṛ ṝ, ḷ ḹ*, having *svā* and *hā* at the end of vowels and incorporating the cerebrals in the consonants. The alphabetic numeration is continued from one volume to the other, though certain letters are repeated, for instance, ང་ and ཡང་ང་. The forte of our polymath was *blo-sbyoṅ* works and this is reflected in the very commencement of his sumbum which is an introduction to this branch of the Byaṅ-chub-lam-rim instructions (4805 in 47 f., *TWB.* 6988). Numbers 4806 (in 26 f.) and 4808 (in 56 f.) have been mentioned by Tucci (*TPS.*, p. 123). One of his long treatises on this topic is the *khrid-yig* or guide in 78 folios (4818). The second volume has three short biographic sketches of himself[1] (*aḥ*, 4821 in 13 f.), of Ḥjam-dpal-rgya-mtsho (*svā*, 4822 in 13 f.), and of Rgya-ma-pa khu-dpon (*hā*, 4823 in 45 f.). A long commentary on *blo-sbyoṅ* is entitled **Mahāyāna-prakāśa* (4874 in 149 f.). A *hṛdaya* or brief compendium of the *Abhisamayālaṅkāra* closes the second volume (4937 in 17 f.). The third and final volume begins with an epitome of the *Bodhicaryāvatāra* (4938 in 12 f.), the *Suhṛllekha*[2] (4939 in 3 f.) and goes on to Madhyamaka (4940, 4943, etc.), the 'great manual' (*lta-khrid chen-mo*) on Madhyamaka (4944 in 57 f.), Vinaya (4947, etc.), and a brief critical exposé of Bon (4960 in 4 f.)[3].

---

[1] "*Bsdus grva* is the name of a course of eristics taught during the first three years to novices in the monastic philosophic school (*mtshan-ñid grva-tshaṅ* or *chos-grva*). It is divided in three degrees according to the degree of difficulty. Its aim is to train a novice in the art of right and fluent argumentation by teaching him how to put every argument or even every idea into the form of a regular syllogism; and also to teach him quickly and rightly to react on every counter-argument set out by the opponent. The opponent questions, the disputant answers. He answers briefly in one of the four ways. (1) If he agrees he says simply : "Yes !" (*ḥdod*). (2) If he doubts, he asks : "For what reason ?" (*ciḥi phyir*), if the reason is not given. If he disagrees he must at once detect where the fallacy lies, and two possibilities are open : the mistake lies either in the minor (*phyogs-chos*=पक्षधर्म) or in the major premise (*khyab-pa*=व्याप्ति). (3) If the fault lies in the minor premise he says : "The logical reason unreal" (*rtags ma grub*), i. e. not contained in the subject, or minor term. (4) If it lies in the major premise he must at once answer : "No invariable connection" (*khyab-pa ma byuṅ*) between the middle term (or reason) and the major term.

Having this aim in view the course of *bsdus-grva* begins by some examples of discussions on the connotation of the simplest notions, e. g. colour in general and particular colours, the form in general and particular forms, etc. A double result is achieved, the novice gets quite precise logical definitions of current notions with which logic or philosophy are dealing, and he acquires a proficiency in applying the syllogistic formulation (with its three terms) to every argument and thought. The founder of this system of teaching of *bsdus-grva* and at the same time the author of the first school book on it, according to Tibetan tradition, is the Tibetan lama Phyva-ba Chos-kyi-seṅge, who lived in the twelfth century (1109-1169)." Vostrikov, pp. 60-61.

[2] Th. Stcherbatsky, *Buddhist Logic*, vol. II pp. 321, 325.

[3] *Blue Annals*, tr. George N. Roerich, p. 317. Immediately after our author, is mentioned the second Blo-gros-rgyal-mtshan who was born in 1413 A.D., who came to the see in 1439 A.D. at the age of 27 and occupied it for two years.

Our author is to be distinguished from Ta-dben Blo-gros-rgyal-mtshan (born 1332, Ferrari, *Guide*, p. 153, *Blue Annals* p. 214, Tucci, *TPS.*, p. 628).

[4] Tucci, *TPS.*, p. 123. He gives the date 1392-1470 on the basis of a notice of him in the *Bkaḥ-gdams chos-ḥbyuṅ* f. 76a (*TPS.* p. 260 n. 212). *Reḥu-mig* (ed Lokesh Chandra p. 42) mentions him in the year 1402.

[5] Copies at the Gandang Monastery, Institut Vostokovedeniya (Tysb. 34 and Bu. 2084-2144).

36. A-kya sprul-sku rin-po-che or A-kya qutuγtu Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan[4] is known in epilogues to Mongolian works in his Sanskrit name as Sumati-śāsanadhvaja-śrībhadra. He was one of the seven Grand Lamas of Peking[5]. He examined, brought about, or epilogued a large number of translational works that appeared from Peking. In the middle of the eighteenth century it seems to be a fashion in Peking to request the A-kya for an epilogue[6]. He was born in lower Mdo (*mdo smad*) and was well-versed in religious literature. He was a reincarnation of Tsoṅ-kha-pa's father[7]. One of his pre-existences Śes-rab-bzaṅ-po was the 16th abbot at the see of Kumbum in 1686. As one of the seven Grand Lamas of Peking, he had his seat in Yung-ho-kung. Since this temple was erected in its present size only in 1743, and the biography of the Dgaḥ-ldan siregetü qutuγtu does not mention him[8] amongst the ecclesiastical dignitaries, his existence cannot be placed before this period. He completed the Bkaḥ-gdams-gsar-rñiṅ in 1762 (Petech).

---

[1] Kloṅ-rdol's *mtshan-tho* has : སྒྲུན་སྤྲེའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་སྒོ་འབྱེད།

[2] Tanjur (Toh. Cat.) 4182.

[3] The list of *opera omnia* as given by Kloṅ-rdol is selective, and it also differs in the sequence of works included.

[4] Shortened to A-kya bstan-brgyan (Schulemann, *Dalai-Lamas*, p. 98) on the name-slips hanging out from the sumbum at the Institut Vostokovedeniya and Gandang Monastery. He is termed A-kya toyin or toyin qutuγtu (Heissig, *Blockdrucke*, p. 110).

[5] They were : 1. Lcaṅ-skya qutuγtu 2. Dgaḥ-ldan siretü qutuγtu 3. Minǰul qutuγtu 4 Jilung (rje-druṅ) qutuγtu 5. Namka qutuγtu 6. A-kya qutuγtu 7. Regü qutuγtu (Heissig, *Blockdrucke*, p. 109 n. 6).

[6] He wrote epilogues to the Mongolian versions of *Po-to-ba comm.* (*121*) printed by Tshul-khrims-rin-chen of Jehol, of the critical edition of the *Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā* scribed for cutting by Ariγun dalai of the Urats (*123*), and of the *Rgyud-bzhi* retranslated by Mi-ḥgyur-chos-rje of the Chahars (*125*). Translations were also submitted to him for obtaining permission to print them (*Blockdrucke*, p. 115).

[7] Schulemann, *Dalai-Lamas*, p. 213, Heissig, *Blockdrucke*, p. 110.

[8] Distinguish Rdo-riṅ sprul-sku Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan (*TWB.* 6652); and Mañjuśri qubilγan Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan, the second Jibcundampa qutuγtu of the Khalkhas (Heissig, *Blockdrucke*, pp. 16, 66).

His collected works[1] encompass three volumes. The first volume bears no separate volume marking (as KA), but gives an alphabetic numeration to the texts (*ka-chi*). It begins with a karchag of Kumbum (4965 in 19 f.), goes on to a history of the Phag-mo-gru-pas and their ministers (4966 in 12 f.)[2] and a eulogy of the poet Kṣemendra (4969 in 9 f.). Among longer works herein, are those devoted to the utpattikrama of Bhairava (4981 in 62 f.), Vinaya (4982 in 47 f.), jyautiṣa (4995 in 56 f.) and notes on Bu-ston's history of Buddhism (4988 in 20 f.). The second volume with the signature KA is rich in stotras, versified biosketches, sthirāsanas, śīghrāgamanas, and other biographica of various eminent lamas, including adhyeṣaṇās to him by Khri-chen nom-un qaγan (5016). There are also short deigraphic texts. The third volume (signature KHA) continues the alphabetic numeration of the preceding volume upto *ru* (add it before 5267) and has mostly opusculi on ritualia.

37. Blo-bzaṅ-tshul-khrims-rgya-mtsho, the rje-btsun bla-ma rdo-rje-ḥchaṅ *gser-tog*[3] chos-kyi-rgyal-po, has bequeathed eight volumes of collected works[4]. They begin with a biographic sketch of rdo-rje-ḥchaṅ rje-btsun Byaṅ-chub-rin-chen (5269 in 16 f.) and an avadāna of paṇḍita qutuγtu bakši nom-un qaγan who elucidated the doctrine in the Northern Lands (5271 in 5 f.). Among works exceeding twenty folios are those pertaining to Uṣṇīṣavijayā (5273 in 21 f.), stotra to Twentyone Tārās (5275 in 27 f.), stotra to Mañjughoṣa in 35 arthālaṅkāras (5277 in 23 f.), sṅon-ḥgro-khrid-chen bzhi (5279-82), introduction to the *sa-lam*[5] of Vajrayāna (5283 in 208 f.). In the subsequent volumes too we shall notice only those texts whose extent is more than 20 folios: Kālacakra (5288 in 367 f.), Guhyasamāja (5290-93), Cakrasaṁvara (5294 in 54 f.), Bhairavatantra (5295 in 39 f.), Yamāntaka (5304 in 29 f.), pratiṣṭhā-pāṭha, etc. (5306 in 38 f.), pratiṣṭhā-vidhi through Cakraśaṁvara (5308 in 33 f.), sādhanamaṇḍalavidhi of 51 medical divinities (5322 in 27 f.), ritualia of the trio of Guhyasamāja, Śaṁvara and Bhairava (5341-42), vidhi of the 45 maṇḍalas in the *Vajrāvalī* and *Kriyāsamuccaya* (5343 in 89 f.), annotations to the anujñā (*rjes-gnaṅ*) in the *Sgrub-thabs-rin-chen-ḥbyuṅ-gnas* or *Sādhanaratnākara (5344 in 44 f.), vidhi for drawing the maṇḍala of Vaidyarāja[6] with coloured stone-dust[7] (5355 in 21 f.), Guhyasādhana Hayagrīva (5366 in 24 f.), sevāsādhana of Vajrasādhu (5377 in 34 f.), the regulations of the Tantra College of Kumbum (5405 in 3 f.) and other monasteries (5407-11), interlinear commentary on Tibetan grammar (5412 in 115 f.) and on tenses, etc. (5413 in 26 f.), the pāṭhopāya of mantras (5414 in 60 f.), and the *gdan-rabs* or succession of abbots of Kumbum Jambaling Monastery (5415 in 275 f.). Volume 7 (JA) has minor works in the beginning and astrological works in accordance with the Dge-ldan system (5432-35). There is a dhvajavidhi through Sitātapatrā (5436 in 39 f.) and a maṇḍala-vidhi of Sarvavid (?, 5440 in 21 f.). The eighth volume (ÑA) begins with sekas of specialised promulgation[1] in the four classes of Tantras: the Anuttara-tantras (5443 *ka*[2] in 71 f.), Yoga-tantras (5443 *kha* in 6 f.), Caryā-tantras (5443 *ga* in 4 f.), Kriyā-tantras (5443 *ṅa* in 22 f.). Seka and anujñā of generalised promulgation (*spyi bkaḥ*) are dealt with in 5443 *cha* (18 f.) and *ja* (41 f.). Expositions and guides to the Sūtras and Tantras form two more works (5443 *tha* in 48 f. and 5443 *da* in 63 f.). The *opera omnia* end with a guide to profoundly esoteric upadeśa's (5443 *na* in 52 f.).

---

[1] Copies: Chicago University 305, Gdk., Institut Vostokovedeniya u. 62, and National Library of Peking. The xylograph bears Chinese folio numbers on the right hand margin.

[2] Schulemann, *Dalai-Lamas*, p. 98 n. 132 (he says '12-bändige' but it is a slip for 12 folios; Tucci, *TPS.*, pp. 17-38.

[3] Compare Tucci, *TPS.*, p. 656 (*gser-thog*).

[4] Copies: Gandang Monastery (*gser-tog rin-po-che*), Institut Vostokovedeniya (u. 58: Tshul-khrims-rgya-mtsho, and State Library of Ulanbator (*gser-tog*∼). Our list is reproduced from the karchag at the Gandang Monastery. According to Ven. Dalama the author was contemporaneous with Dalai Lama XI or XII (?).

[5] daśa-bhūmi and pañca-mārga—*TWB.* 5476.

[6] *Sman-paḥi-rgyal-po* (*Tibetan-Sanskrit Dictionary* p. 1876: *Bhadrakalpikasūtra* 240, 540, *Suvarṇaprabhāsa* 143.12).

[7] *rdul-tshon* "paint-powder, coloured stone-dust, used in ceremonies for making figures drawn in the sand more visible" S. C. Das, *Tib. Eng. Dict.*, p. 701.

38. Śāsanadhvaja or Bstan-pa-rgyal-mtshan has the title *smra-baḥi dbaṅ-phyug* i. e. *vadīśvara*. In the introductory note to the list of his works he is said to be a disciple of the 54th Khri-chen Sumatidhvajasiddha (Blo-bzaṅ-rgyal-mtshan-grub-pa) who was on the see during 1739-1746. He was born in a noble family and was a treasurer (*mdzod-pa*). As an eminent doctor (*ḥtsho-byed chen-po*) his fame spread far and wide in Mdo-smad[3]. Though versed in grammar, logic, technology, astronomy, kāvya, metrics and other subjects, it was through his skill in medical science that he became the sole hope of the people of Mdo-smad. His kindness towards disciples is also spoken of in a touching manner. His collected works[4] run into three volumes, each pertaining to a *skor* or subject :

vol. 1 (KA) Biographies and guides (*dkar-chag*)
2 (KHA) Mantras, sevāsādhanas, sādhanas, etc.
3 (GA) Explications and guides to works.

The first volume commences with an avadāna of Lord Buddha and the sixteen Arhats (5444 in 35 f.), biography of Ṅag-dbaṅ-chos-ḥphel-ba (5445 in 48 f.), the guruparamparā of those who handed down the tradition of Mahākāruṇika Avalokiteśvara in Lakṣmī-krama[5] (5446 in 64 f.) and also of those who handed down the seka of Kruddha Atiguhya Mahāpadmeśvara[6] (5447 in 42 f.). A guide to the caitya Mthoṅ-ba-don-ldan[1] (5449 in 57 f.) and a short guide to Rta-mgrin-lha-khaṅ (5450 in 16 f.). The second volume begins with a guruyoga (5452 in 12 f.). Among longer works there is a sevāvidhi of Kruddha Atiguhya Mahāpadmeśvara (5453 in 69 f.) and a vidhi for the prayer-flag[2] ceremony (5472 in 28 f.). The third volume begins with an adhyeṣaṇā to the Thirtyfive Buddhas (5477 in 25 f.), and continues with a *Ratnaketaka* to the triad of Guhyasamāja, Śaṁvara and Bhairava (5479 in 24 f.), metrical (5481-83) and astrological treatises (5484-85). At the end of the karchag there is a note that the biography of his guru [the 54th Khri-chen] and other writings of the author have been excluded in the karchag !

---

[1] For *zur bkaḥ* see Alex Wayman, Outline of the Thob yig gsal baḥi me loṅ, in *Indo-Asian Studies I*, ed. Raghu Vira, p. 112.

[2] The titles of Volume 8 (ÑA) were misplaced in the vast mass of photocopies and they could be rescued only after the entire work was struck off. They were added and printed later when all the subsequent serially numbered pages had been printed. Out of necessity subnumbering was resorted to : 5443 *ka*, *kha*..., the alphabetic subnumeration being taken from the karchag. By coincidence the karchag gives alphabetic sub-signatures of the individual works only in this volume.

[3] *Mdo-smad* 'Lower Mdo' is officially Kham and *Mdo-stod* is what is popularly known as Amdo, though the use of these terms is sometimes confused.

[4] Copy : Institut Vostokovedeniya u. 45.

[5] For bhikṣuṇī Lakṣmī see *Blue Annals* pp. 1007, 1018, 1044. This epiphany of Ekādaśamukha Avalokiteśvara is illustrated in *Rin-ḥbyuṅ* 35b which is reproduced in Raghu Vira and Lokesh Chandra, *A New Tibeto-Mongol Pantheon*, part 8, p. 36.

[6] Illustrated in Raghu Vira and Lokesh Chandra, *A New Tibeto-Mongol Pantheon*, part 1 plate 42 (add Sanskrit and Tibetan names).

39. A-khu-[chiṅ] rin-po-che Śes-rab-rgya-mtsho[3] was more commonly known by his Sanskrit name Prajñāsāgara.[4] He lived from 1803 to 1875 A. D.[5] His collected works were printed at the Dgaḥ-ldan-rab-rgyas-gliṅ Monastery,[3] and in Lhasa at the Shöparkhang.[5] At the beginning of its *par-tho*[6] or printing list, the significant appellative *Mdzod-dge sgar-gsar* is prefixed to the name of the monastery which makes it possible to identify its location with precision. In the Amdo region, down the Ang-khor Valley are the two famous Mdzod-dge lamaseries, the Old and the New, known respectively as *Mdzod-dge sgar-rñiṅ* (Chinese : *Mo-wu chiu-ssu* 'the Old Mo-wu Monastery') and the *Mdzod-dge sgar-gsar* (Chinese : *Mo-wu hsin-ssu* 'the New Mo-wu Monastery').[7] The New Mdzod-dge Monastery was to the east of its Old counterpart. The entry of our sumbum in the *par-tho* runs : *Ḥjam-mgon Pradzña-sāraḥi gsuṅ-ḥbum*, eight volumes (KA-ÑA), where *Prajñā-sāgara* is written as *-sāra* with the omission of the intervocalic *-g-/-γ-* which is a common feature of Mongol pronunciation (e. g. Mong. *ulaγan > ulaan*). The xylographing of our author's sumbum[8] had lent a special significance to the Monastery. The first volume (KA) begins with the biography of the polygraphist (5487 in 102 f.). Then there are four texts which have been included in the renowned Dmigs-brtse-ma Collectanea :

---

[1] *Mchod-sdoṅ* refers to a caitya in this context. The caityas had 'proper names', for instance, that of the Fifth Dalai Lama was called Ḥdzam-gliṅ-rgyan-gcig. Mthoṅ ba-don-ldan is a favourite name for caityas and books in Tibet.

[2] *Kra* is the pole over which the prayer flag is hoisted (Mr. Lobsang P. Lhalungpa).

[3] Distinguish Mer-gen dkaḥ-pa Śes-rab-rgya-mtsho (Tucci, *TPS.*, p. 61).

[4] This is the name used on the *dar-chen* or name-slip hanging from the volumes preserved in the Institut Vostokovedeniya. In the karchag he is *rje-blá-ma* Pra dzñāḥi *mtshan-can.* In the *par-tho* of the Mdzod-dge-sgar-gsar Monastery he is Prajñāsāra (for the omission of *-ga-* see text.

[5] Vostrikov, p. 55; Lokesh Chandra, *Shö*, no. 31. A Śes-rab-rgya-mtsho or Bilig-un dalai (in Mongolian) was the Da-blama of Ching-chu-szu (Jing-ǰu-se) and collaborated in the translation of the Mongolian Tanjur (*Blockdrucke* p. 86) which was effected from 1742 onwards. At the repeated suggestion of the Akya qutuγtu he carried out a critical edition of the Aṣṭasāhasrikā (*Blockdrucke* p. 111). He appears to be a different person from our author because of his anterior date.

[6] Lokesh Chandra, Tibetan Buddhist Texts Printed by the Mdzod-dge-sgar-gsar Monastery, (to appear shortly in the *Indo-Iranian Journal*).

[7] See J. F. Rock, *The Amnye Ma-chhen Range and Adjacent Regions*, Rome 1956, p. 26, and Map 3 (±35°) in the flap at the end.

[8] Copies : Gdk., State Library (two copies), Institut Vostokovedeniya u. 20-21 (A-khu-chiṅ rin-po-che), u. 37.

5488 (*TWB.* 6717)[1] *Srad-rgyud lugs-kyi bla-maḥi rnal-ḥbyor dgaḥ-ldan lha-brgya-mar grags-paḥi khrid-kyi zin-bris, Dṅos-grub nor-buḥi sñe-ma* "the gist of the introductions (khrid-yig) to the Dgaḥ-ldan lha-brgya-ma by Dkon-mchog ḥstan-paḥi sgron-me and by Dkon-mchog rgyal-mtshan (no. 6713, 6716), written by Śes-rab rgya-mtsho as his own memorandum".

5489 (*TWB.* 6718) *Srad-brgyud lugs-kyi bla-maḥi rnal-ḥbyor dgaḥ-ldan lha-brgya-maḥi dmigs-rim brjed-byaṅ-du bkod-pa, zab-lam nor-buḥi gan-mdzod* "the order of meditation in the guru-yoga Dgaḥ-ldan lha-brgya-ma systematized after the fashion of the Srad-brgyud school, written by Śes-rab rgya-mtsho as his own memorandum".

5490 (*TWB.* 6709) *Rje bdag-ñid-chen-pos sras-kyi thu-bo mkhas-grub smra-baḥi ñi-ma-la tshig-brgyud-du stsal-baḥi bla-maḥi rnal-ḥbyor-gyi brjed-byaṅ, Grub-gñis dgaḥ-ston* "a memorandum on the guru-yoga-vidhi initiated by Tsoṅ-kha-pa to his foremost disciple Mkhas-grub, written by Śes-rab rgya-mtsho. Cf. No. 5265, 6666".

5491 (*TWB.* 6752) *Rje bdag-ñid-chen-po-sogs-kyi sku-brñan ḥgaḥ-zhig-gi lo-rgyus cuṅ-zad brjod-pa, Mñan-par ḥos-paḥi gtam-gyi phreṅ-ba* "the circumstances of the establishment of Tsoṅ-kha-pa's portraits, explained by Rje Śes-rab rgya-mtsho".

The last opuscule is also referred to by Tucci[2] to show that the hieratically fixed representations of Tibetan masters "nearly always go back to portraits (*sku-ḥbag*) made in the times of the personages themselves, which have later become models for successive artists; we know, for instance, that this has been the case for Tsoṅ-kha-pa : seven effigies are an object of veneration, painted from him and recognised by himself as good likenesses (*ña ḥdra-ma*). In the second volume (KHA) there are the utpattikrama and utpannakrama of Guhyasamāja (5502 in 111 f., 5503 in 43 f.), of Śaṁvara (5504 in 88 f. 5505 in 32 f.), of Trayodaśātmaka Bhairava (5506 in 71 f., 5507 in 27 f.), and of Kālacakra (5508 in 22 f.). In the third volume (GA) we may indicate texts on the *Vajrāvalī* (5524 in 39 f., 5527 in 24 f., 5528 in 28 f.). There is a drawing-manual of the maṇḍalas described in the *Vajrāvalī* and *Kriyāsamuccaya*[3] (5529 in 77 f.). This volume ends with an epitome on the abhiṣeka of the works of Mitrayogin and the *Vajrāvalī* (5532 in 42 f.). Volume 4 (ṄA) commences with a résumé on ṣaḍyāma yoga[4] (*thun-drug rnal-ḥbyor*, 5533 in 20 f.). It has two works on gurupūjā and mahāmudrā (5537 in 49 f., 5538 in 92 f.), a guide to jātiparivarta (*ḥpho*) of Amitābha (5552 in 29 f.), and a ritual-memo for Sita Mañjuśrī (5553 in 21 f.). Two short works have been included in the famous Dmigs-brtse-ma collection from this volume : a history of the instruction of Nāgakumbha (*TWB.* 6742=our 5540), and "a memorandum on various explanations of the cyavana or jātiparivarta upadeśa to be practised in dependence on the Dgaḥ-ldan lha-rgya-ma, secret teaching of the Srad-brgyud school derived from Ḥjam-dbyaṅs-bzhad-paḥi-rdo-rje" (*TWB.* 6744=our 5550). Two extensive works on the bodhipatha merit attention (5564 in 201 f., 5565 in

---

[1] Titles and translations are quoted from the *TWB.*

[2] Tucci, *TPS.*, p. 307.

[3] Tanjur (Toh. Cat.) 3305 : *Vajrācārya-kriyāsamuccaya* by Ḥgro-baḥi-me-loṅ (Jagad-darpaṇa).

[4] It is a yoga to be practised six times a day [*TWB.* 5500(26), 5893, 6328, 6425, 6512, 7022].

100 f.). The volume closes with synoptic outlines of Āryaśūra's *Jātakamālā* (5572 in 6 f.) and the *Bodhicaryāvatāra* (5573 in 4 f.), besides the instructions heard from ḥjam-mgon sde khri-rin-po-che on the *Jātakamālā* (5575 in 24 f.) and on the *Sutrālaṅkāra* (5576 in 15 f.). The sixth volume (CHA) has synopses of the *Vinayasūtra* (5577 in 40 f.), *Abhisamayālaṅkāra* (5578 in 22 f.), *Sūtrālaṅkāra* (5579 in 45 f.), *Madhyamakāvatāra* (5580 in 45 f.), *Pratītyasamutpādastotra* (5581 in 41 f.). Most valuable in this volume is his *tho-yig* or list of rare books which is of signal importance for the history of Tibetan literature. It is arranged subjectwise into twenty-one *skor* as follows :

Skor	Subject	Folio[1]	Page[2]
1	Histories (*chos-ḥbyuṅ*), biographies (*rnam-thar*), jātakas, etc.	2a	503
2	Lam-rim, blo-sbyoṅ, lta-khrid	8b, 11a, 13a	514
3	Mādhyamika	13b	522
4	Prajñāpāramitā	16b	528
5	Abhidharmakośa	20b	534
6	Vinaya	21b	536
7	Pramāṇa-vārtika (*rnam-ḥgrel*)	23b	539
8	Siddhāntas (*grub-mthaḥ*) of different sects	26a	543
9	Guhyasamāja	26a	544
10	Yamāntaka	28b	548
11	Śaṁvara	31a	552
12	Kālacakra	33a	556
13	Vajrapāṇi	35a	559
14	Hevajra	35b	„
15	Miscellaneous (*thor-bu sna-tshogs*)	36b	561
16	Sādhanas and maṇḍalas (*sgrub-dkyil*)	40a	567
—	Anujñāvidhi	....	574
17	Sanskrit grammar	46a	577
18	Tibetan grammar	46b	578
19	Kāvya, abhidhāna, jyautiṣa, śilpa	47b	580
20	Āyurveda	50a	584
21	Collected works (*gsuṅ-ḥbum*)	56b	595

The entire seventh volume (JA) is the *thob-yig* of the author in 567 folios, setting forth the lineages of the various Sūtras and Tantras he acquired.[3] In the final volume ÑA is a *thig-rtsa*[4] or drawing manual (5593 in 167 f.) followed by annotations on Sārasvata grammar (5594 in 34 f., 5595 in 77 f.).

---

[1] The *tho-yig* was printed as a separatum at Lhasa. The references are to the folios of this edition.

[2] The entire *tho-yig* has been included in Part 3 of this work. References are to its pages.

[3] For a general idea about a *thob-yig* see Tucci, *TPS.*, p. 124 and Alex Wayman, Outline of the Thob yig gsal baḥi me loṅ, in *Indo-Asian Studies* (ed. Raghu Vira) vol. I pp. 109-117.

[4] *Thig-rtsa* is rendered as 'sūtra-method' by the *TWB.* (e. g. 5034, 5470, 6372, 6448, 6538). In the *Kālacakra-tantra* 5.25 (ed. Raghu Vira, 1963) occurs *thig ni... thig-btab-nas* corresponding to सूत्रैः...सूत्रयित्वा. For the sake of clarity we propose to render *thig-rtsa* as *sūtraṇa-vidhi*.

So we have given a peep into the literary activities of the Tibetan masters, which are a magnificent continuation of the lotsava's spiritual energisation of the Land of Snows. The phenomenal proliferation of the depths of the Buddhist spirit was achieved in commentaries, synopses and analyses, detailed, brief, epitomised or outline explanations, introductions and memos, avadānas and pratividhānas, refutations and studies on the profusion of Sūtras and Tantras; besides manuals of varying dimensions on pūjā and arghapūjā, karmavidhis and śuddhividhis (*sbyoṅ-chog*), homas and gaṇacakras, upadeśas and āmnāyas, mudrās and dhyānas, stotras, praṇidhānas, and adhyeṣaṇās, cittaviśrāmas and jātiparvartas, pañcakramas and kramadvaya (utpatti- and utpanna-krama), abhiṣekas, anujñās and āgamas, maṇḍalas, yantras and rakṣācakras, abhisamayas and sādhanas (like sevā-, kumbha-, guṭikā-sādhanas), upavāsa-vidhis and collections of hymns, guruyogas and guru-paramparās, siddhāntas of various sects and sthirāsanas, deigraphic works, drawing-manuals (*ḥbri-tshul*, *bri-yig*) and sūtraṇa-vidhis (*thig-rtsa*), pratiṣṭhā-vidhis and *khrus-gsol*, and a host of other opusculi, not to mention the vast oceans of *opus* on history, hagiography, philosophy, metaphysics vinaya, logic, grammar (both Sanskrit and Tibetan), kāvya, lexicography, astronomy, astrology, technology, medicine, and other walks of learning. The new epiphanies of profound and deep selves and the literary dynamism of the Tibetan people expressed itself in an evergrowing oeuvre. This stupendous task of elucidation, systematisation and elaboration is a vital instrument for the positive evaluation of maitrī and karuṇā, whose immense structure came into being on Indian soil during an expanse of several centuries and came to be incorporated into the tremendous corpus of the Tibetan Canon known as the Kanjur and Tanjur.

In the winter of 1955-56 my father Prof. Dr. Raghu Vira paid a visit to the Soviet Union and the Mongolian People's Republic and he brought back a list of sumbums in the Institut Vostokovedeniya at Leningrad. The richness of this list fascinated me, and thus my father led me to take up an inventory of all the available sumbums. During April-May of 1957 my wife Dr. Sharada Rani, my sister Mrs. Dr. Sudarshana Singhal and myself had the opportunity of visiting the Mongolian People's Republic and seeing the vast collections in two libraries situated in the metropolis Ulanbator itself, namely the State Library and the Library of the Gandang Monastery. In these two places we filmed the card-indexes and karchags, which form the bulk of materials represented in this and the subsequent volumes. The films were not always very clear, and so they were clarified and sometimes supplemented by karchags loaned by Ven. Dalama, Rai Bahadur T. Densapa, Mr. Lobsang P. Lhalungpa, the National Library of Peking, and the University of Yale. I also express my thanks to the librarians of the Chicago University, Chicago Museum of Natural History, Mr. Wesley E. Needham, Advisor in Tibetan Literature to the Yale University Library, Dr. Horace I. Poleman of the Library of Congress for a copy of his *Survey*, and Dr. P. H. Pott for the photocopy of the typed catalogue of the Leiden Museum Collection—these have enabled me to indicate places of deposit of the sumbums. The Human Relations Area Files, Inc., New Haven kindly sent a xerox print of the English translation of Tsybikov, *Pilgrim....* Lama Lobsang Tshulthim has calligraphed the Tibetan and Prof. L. Petech has obliged me by going through the dates of the various polygraphists. I am grateful to all the above and other kalyāṇamitras who have enabled a peep into the heart of Tibet's literary treasures.

Lokesh Chandra

ཨོཾ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སྟག་ཤུག་གར་དབང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག།

༡ ཀ། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་ཆར་རྒྱུན་ལ་ ༤།
༢ གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་ཆར་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བྱང་འཇུག་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་ལ་ ༡༥།
༣ འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨའི་ཐུགས་རྗེས་སྤྲུལ་པ་མཆེད་བདུན་དང་བཅས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ལ ༥།
༤ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མི་ཏྲ་ཛོ་གིས་གསུངས་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཅན་ལ་ ༤།
༥ གསོལ་འདེབས་སྙན་ཚིག་འདབ་བརྒྱ་པཀྲ་བའི་རྒྱུ་སྐྱེས་གསར་པ་བའི་དོ་ཤལ་ལ་ ༤།
༦ བསོ་སྤྲུལ་སྐུའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལྷག་བསམ་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༥།
༧ བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞི་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་ས་མཁན་ལ་ ༥།
༨ བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རས་ལུགས་སྨྱུང་ལས་དང་བཅས་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ལ་ ༨།
༩ རྗེ་བཙུན་ནས་སྐྱ་བའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་བཞི་ལེའུ་ཚན་སོ་སྟོན་དཔེའི་སྒོ་ནས་ངག་གི་ཉེས་སྐྱོན་སྦྱོངས་པའི་མན་ངག་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་ལ་ ༤།
༡༠ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་དུ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ལ་ ༢།
༡༡ འཆི་བྱེད་རྣམས་ལ་ཉེར་མཁོ་བའི་གཅེས་པ་སྐྱེས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་ ༤།
༡༢ འཕགས་པ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༥།
༡༣ དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་གནད་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཡིག་ཆུང་གསང་བའི་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༣༩།
༡༤ སྤྲང་སྐྱོན་ན་ཧྲ་ཀྵའི་མིང་ཅན་གྱི་འཆལ་གཏམ་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་ལ་ ༡༥།
༡༥ གླུ་ཆུང་གདུང་སེལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་ལ་ ༤
༡༦ དབེན་གནས་བེ་ཧྲི་དྲི་བའི་གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་འདབ་ཆགས་ཀྱི་གཏམས་ངོ་མཚར་མེ་ཏོག་ཆུན་པོ་ལ་ ༡༢།
༡༧ ཡ་མཚན་སྒྲོག་ཆགས་དཀར་པོ་བདེ་བགྲོར་བགྲོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གར་གྱི་དབང་པོའི་འཆལ་གཏམས་ལ་ ༥།
༡༨ ཆར་ཞོག་གི་རིམ་པ་ཐོར་བུ་ལ་ ༣༢།
༡༩ སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་གླུའི་གདོན་གྲོལ་གྱི་ཆོ་ག་གདུང་སེལ་བ་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་ལ་ ༡༡།
༢༠ འཕོངས་པ་སེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་སྒོ་ནས་བུམ་གཏེར་སྒྲུབ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༦།
༢༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀླུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ནས་ཆར་པ་འབེབས་པའི་ཚུལ་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༥།

༢༢ ཆར་འབེབས་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལ་ཉེར་མཁོའི་མན་ངག་རིན་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་ལ་ ༣།

༢༣ གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐྱུར་ལ་ཁྲུས་ཆོག་དང་དབང་བསྐུར་བྱ་ཚུལ་ཆོག་བསྒྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ ༦།

༢༤ དགོན་པ་ཡས་མས་གཉིས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག །རྟེན་འཛུགས་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༨།

༢༥ ཚེ་ནོར་གྱི་ལྷའི་སྒོ་ནས་དཀོར་སྒྲུབ་འགུགས་ཀྱི་ཚུལ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ལ་ ༥།

༢༦ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ ༣།

༢༧ བསྟན་སྲུང་ཆེན་མོ་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལ་གསོལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བྱ་ཚུལ་དེ་ཡི་དགྱེས་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ལ་ ༣།

༢༨ བཀའ་སྲུང་ཆེན་མོ་ཏྲེ་ལེ་འབར་མའི་གསོལ་མཆོད་ཀུ་སྐྱེས་གསར་བའི་མགུལ་རྒྱན་ལ་ ༣།

༢༩ ཏྲ་མོས་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་རྒྱབ་རི་ར་བཞུགས་པའི་བཙན་རྒོད་ཁམས་དམར་མོ་མཆེད་གསུམ་གྱི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་འགགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༥།

༣༠ རྒྱལ་ཆེན་མི་ལོང་གདོང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐང་བཤགས་བསྟོད་པ་དང་བཅས་པ་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་སྒྲུབ་ལ་ ༧།

༣༡ གཉན་སྲས་ནགས་ལྷ་རྡོ་སྐྲ་རྟེན་འཛུགས་བྱ་ཚུལ་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༣།

༣༢ བཙན་རྒོད་གཉན་རྗེ་རྒྱལ་བ་ཐོད་དཀར་གྱི་བསྐང་བཤགས་བསྟོད་པ་འཕྲིན་བཅོལ་དང་བཅས་པ་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༦།

༣༣ ཡུལ་སྐྱོང་མགོན་ལྷ་དཀར་པོའི་མཆོད་ཚུལ་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༡༢།

༣༤ གྲུབ་མཆོག་ཁྱུང་རི་སྨུག་པོ་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱ་ཚུལ་འདོད་དགུའི་འབྲས་སྟེར་ལ་ ༣།

༣༥ གཉན་སྲས་ནགས་ལྷའི་བཀའ་སྡོད་ལས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཛ་ཧེ་ཐོ་ཏྲུ་དང་རི་སྤོ་ནག་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ཕན་བདེའི་འབྲས་སྟེར་ལ་ ༣།

༣༦ པོ་ཏ་ཆེན་པོ་བསམ་ཧྲ་རའི་རྫོང་ས་གི་གསོལ་མཆོད་ལ་ ༣།

༣༧ མེ་མོའི་གནས་བདག་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༣།

༣༨ སྐྱོ་ཚོ་བྲག་དཀར་གྱི་གསོལ་མཆོད་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༣།

༣༩ གཡོམ་པ་པའི་གཞི་བདག་གཙུག་མར་གནས་པ་བྲག་བཙན་གཡུང་དྲུང་རྡོ་རྗེའི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་པ་ལ་ ༨།

༤༠ དམུ་གུ་དེལ་ལ་ཡག་གི་ཀླུ་དབང་གཟི་ལྡན་དབང་མོ་མཆོད་ཚུལ་ཚངས་སྲས་ལྷ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་ ༥།

༤༡ སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསེར་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་ཆག་དྲི་མེད་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ལ་ ༣༥།

༤༢ (ཁ) བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་ལམ་མཆོག་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༥།

༤༣ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསྟོད་ཚོགས་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༡༢།

༤༤ རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༢།

༤༥ དགེ་དབང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་མནྡཱ་རའི་ཕྲེང་མཛེས་ལ་ ༣།

༤༦ རོང་པོ་ཆོས་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ཀུནྡ་འཛུམ་བྱེད་ངོ་མཚར་ཚ་ཤས་སྒྲོགས་པའི་འོད་དཀར་ལ་༣།

༤༧ སེང་གདོང་མ་བསྒྲུབ་པ་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་གོ་ཁྲབ་ལ་ ༢།

༤༨ བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་བསྡུས་ལ་ ༨།

༤༩ འཇིགས་བྱེད་དཔའ་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ལ་ ༣།

༥༠ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་གཡོ་བའི་སྤྲིན་ཕུང་ལ་ ༩

༥༡ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ལ་ ༥།

༥༢ བླ་མ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབྱེར་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ལ་ ༢།

༥༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་གཏེར་ཆེན་ལ་ ༣།

༥༤ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ ༨།

༥༥ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདོད་དགུའི་རེ་སྐོང་ལ་ ༣།

༥༦ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༥།

༥༧ རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་ ༦།

༥༨ རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༣།

༥༩ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་རྗེ་བཙུན་སེང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྨན་བླ་བདེ་གཤེགས་བདུན་གྱི་
ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་ཏུ་བསྡུས་པ་བཅས་ལ་ ༦

༦༠ གདུགས་དཀར་གྱི་བདག་མདུན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ལ་ ༥།

༦༡ གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ལ་ ༢།

༦༢ རྟ་ནག་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལ་ ༣།

༦༣ རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉེས་ཚོགས་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༣།

༦༤ འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་ཧྃ་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་བྱིན་རླབས་གཞི་འབར་ལ་ ༩།

༦༥ གཟའ་ཡུམ་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པ་ ༣།

༦༦ བདེ་གཤེགས་བདུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཞུ་བའི་ཚིག་ཉུང་ངུ་ལ་ ༢།

༦༧ འཇམ་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་རབ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྦྱིན་ལ་ ༨།

༦༨ ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབྱོར་གསང་ཆེན་བཅུད་བསྡུས་ལ་ ༣།

༦༩ ལྷ་མོ་ཕྲམ་ཙའི་སྒོ་ནས་ཕྱོག་འགྱུར་བརྟགས་ཐབས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ལ་ ༩།

༧༠ དགའ་ལྡན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་འཕོ་བ་དང་བཅས་པ་བྱམས་མགོན་བསྐུལ་བའི་བདེན་ཚིག་དགའ་ལྡན་
བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ལ་ ༢༨།

༧༡ ནོར་རྒྱུན་མའི་ཆུ་རྒྱུན་དབུལ་བ་སེལ་བའི་དབྱིག་ཆར་ལ་ ༢།

༧༢ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་གློག་པ་དང་ཁ་བརྟོན་དུ་བྱ་བའི་སྔོན་འགྲོ་ལ་ ༩།

༧༣ གཅོད་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་ཉམས་ལེན་དངོས་ཀྱི་དམིགས་སྐོར་མདོར་བསྡུས་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ་ལ་ ༦།

༧༤ སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་མདོར་བསྡུས་ཉུང་ངུ་དོན་གསལ་ལ་ ༩།

༧༥ མི་དགེ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་མདོར་བསྡུས་བླང་དོར་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཉི་མ་ལ་ ༦།

༧༦ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བསྐང་ཡིག་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་ལ་ ༦།

༧༧ དུས་དགྲའི་དབང་པོའི་ལས་ཐུང་གི་བསྐྱེད་པ་བྱེད་ཚུལ་ཟིན་བྲིས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ ༩།

༧༨ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་ཡིག་ཆུང་ངུ་ལ་ ༣།

༧༩ སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་པ་བལྡེ་སྦྱང་སྔོན་མོའི་སྒྲོལ་ནས་ཚེམ་རྒྱུན་བསྲུང་བའི་མན་ངག་ལ་ ༣།

༨༠ རྒྱལ་ཡུས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཞབས་བརྟན་འབུལ་སྐབས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཤད་འཆི་མེད་ལྷ་ལྔའི་ཡོན་མཆོག་རྒྱས་བསྡུས་བཀྲིས་བ་ལ་ ༡༣།

༨༡ ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པ་འབུལ་བའི་སྨ་ཡིད་བ་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་རྔ་བོའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༦

༨༢ གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩ་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་དང་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཅས་ལ་ ༥།

༨༣ ལན་གཏོར་འཁྱེར་བདེ་ཀུན་ཁྱབ་ལ་ ༢།

༨༤ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒོ་ནས་ཀ་ཤིན་པོའི་རྗེས་འཛིན་ཐར་ལམ་འདྲེན་པའི་ལྷག་སུ་ཀུ་རྒྱུད་དགོངས་
སྙིང་པོ་ལ་ ༢༢།

༨༥ ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་དབང་པོ་ཡུལ་འཇུག་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་གསལ་བའི་སྙིང་པོ་ལ་ ༣།

༨༦ སྐྱེ་སྒྲ་ཤུགས་ས་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་འཁྱིལ་བའི་ལྷུག་པ་ཀུ་ལ་ ༥།

༨༧ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཉེས་ལྟུང་རགས་པ་བཏོལ་བཟུང་ཉམས་བཤགས་སྡོམ་བྱ་ཚུལ་སྡིག་ལྟུང་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་བདུད་རྩིའི་
ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༨།
༨༨ བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ་ལ་ ༦།
༨༩ མིག་གི་ཉེས་སྐྱོན་སེལ་བའི་གདམས་པ་ཟུག་རྔུའི་ཚ་གདུང་སེལ་བའི་ཟླ་ཟེར་ལ་ ༢།
༩༠ ཡུལ་ཁམས་དམིགས་པའི་སྨེ་བརྒྱད་དུག་དབྱུང་བྱ་ཚུལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་ལ་ ༣།
༩༡ སེམས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་གཞི་ལྷག །བསྒོམ་ཚུལ་མན་ངག་གསང་མཛོད་ཕྱུད་བསྡུས་ལ་ ༤།
༩༢ དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག །ལས་བརྩམས་པའི་ཁྲིད་ལམ་ཟབ་དོན་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ་ ༢༤།
༩༣ བསླབ་བྱ་དང་དྲི་ལན་གྱི་རིམ་པ་ཕྱོར་བུ་འགའ་ཞིག་ལ་ ༦།
༩༤ འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྗེའི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཉམས་ལེན་ལས་བརྩམས་པའི་ཁྲིད་ལམ་བློ་གསལ་དགའ་སྐྱེད་ལ་ ༥།
༩༥ བླང་དོར་གསལ་བར་སྟོན་པའི་བསླབ་བྱ་འོད་དཀར་ཟླ་ཟེར་ལ་ ༥།
༩༦ ལུགས་བཟང་བླང་དོར་སྟོན་པ་དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་དྲུག་ལྡན་གླུ་དབྱངས་ལ་ ༧།
༩༧ དད་ལྡན་ཚངས་པ་དར་ལ་གདམས་པ་ཀླུའི་རོལ་མོ་ལ་ ༤།
༩༨ སྤྲག་ལས་ཉམས་པ་བློ་བཟང་དགའ་བ་ལ་གདམས་པ་ལུགས་བཟང་གསལ་སྟོན་མེ་ལོང་ལ་ ༤།
༩༩ ལུགས་བཟང་བླང་དོར་གསལ་བ་སྟོན་ཀུ་སྨྱོས་གསར་བའི་ཕྲེང་མཛེས་ལ་ ༥།
༡༠༠ རྗེ་རྗའི་མི་དང་ཅན་གྱི་འཆལ་ཀ་གཏམ་མགུར་པའི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ་ ༡༤།
༡༠༡ དགེ་སྦྱོང་རྗེ་རྗའི་མི་དང་ཅན་གྱི་དམ་བཅའ་འཕུལ་བ་ལ་ ༢།
༡༠༢ མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་གནས་ལུགས་ཀྱི་གཏམ་འཕྲིན་ཏུ་བྱ་བ་འདབ་ཆགས་བདེན་པའི་ངག་གི་གསུང་སྙན་ལ་ ༡༤།
༡༠༣ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བློ་གསར་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་རོལ་མོ་ལ་ ༤།
༡༠༤ བྱིན་རྟེན་དཀར་ཆག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་ ༣།
༡༠༥ མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་དྲག་ལྷ་མོ་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་འགའ་ཞིག་གི་གཏོར་འབུལ་ལ་ ༧།
༡༠༦ མཆོག་དམན་གྱི་མགྲོན་ལ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར་ ༤།
༡༠༧ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་ཆེན་མོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་ཞལ་མང་འཛོམ་
པའི་ཀུ་སྐྱེས་གསར་པའི་དོ་ཤལ་ལ་ ༢༠།
༡༠༨ བསྟན་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་ཆེན་མོའི་མདའ་གསོལ་བཏུ་ཀི་རྡོ་སེལ་བའི་སྒྲ་ [illegible] ལ་ ༣།

༡༠༩ རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་གཙོ་བོར་སྣང་བརྙན་འབྲི་རྩོལ་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ལ་ ༣།

༡༡༠ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གསོལ་མཆོད་ཆུང་ངུ་ལ་ ༢།

༡༡༡ ཆོས་སྐྱོང་དྲག་རྩལ་ཅན་བཀའ་ཞིག་གི་འཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༣།

༡༡༢ བཀའ་སྲུང་མཆེད་ལ་བཤགས་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་ ༣།

༡༡༣ གོང་བཙན་དེ་མོར་བཤགས་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་ ༣།

༡༡༤ རྒྱལ་ཆེན་པེ་ཡོང་ག་དོང་གི་རྟེན་འཛུགས་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༢།

༡༡༥ བྱ་སྣུའི་གཞི་བདག་རྡོ་རྗེ་དགོས་གྲུབ་རྩལ་གྱི་རྟེན་འཛུགས་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༣།

༡༡༦ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་ལ་ ༣།

༡༡༧ ལྷ་མོའི་བསྐང་བ་མདོར་བསྡུས་དང་ཚོགས་མཆོད་ལ་ ༣།

༡༡༨ བཀའ་བསྲུང་ཆེན་མོ་ཧེ་ལི་འབར་མའི་གསོལ་མཆོད་ཀུ་སྒྲོས་གསར་བའི་མགུལ་རྒྱན་ལ་ ༣།

༡༡༩ བསྲུང་མ་སྤྱིའི་གསོལ་མཆོད་ལ་ ༡།

༡༢༠ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༤།

༡༢༡ དཔལ་ལྷའི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༢།

༡༢༢ སྲོག་བདག་ཞང་པ་རྟ་ཆེན་པོར་བསྐུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་མི་བཟོད་རྔམས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༢།

༡༢༣ ཆོས་སྐྱོང་བཀའ་ཞིག་གི་གསོལ་མཆོད་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་ལ་ ༤།

༡༢༤ གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོའི་གནས་ཀྱི་གཞིའི་དཀྱིལ་ལ་ཡོར་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱ་ཚུལ་དགེ་ལེགས་རབ་རྒྱས་ལ་ ༦།

༡༢༥ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དང་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་བཅས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༤།

༡༢༦ ནགས་སོག་ཡུལ་གྲུ་ཟུར་དགེ་གཞི་བདག་སྤྱིའི་བསང་མཆོད་རྣམ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༥།

༡༢༧ སྐབས་སུ་རི་བོང་རྫོང་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཆེན་གསོལ་མཆོད་ལ་ ༢།

༡༢༨ ཏ་ལྷུག་གྲོང་པའི་རྒྱ་པ་རིར་གནས་པའི་བཙན་རྒོད་སྤུན་གསུམ་གྱི་གསོལ་མཆོད་ལ་ ༣།

༡༢༩ ཀླུ་མོ་དུང་སྐྱོང་མའི་གསོལ་མཆོད་ ༣།

༡༣༠ འཕྲུལ་གྲོང་གི་རྒྱ་པ་རིར་གནས་པའི་དམུ་བཙན་གསོལ་མཆོད་ལ་ ༢།

༡༣༡ སྲིན་རྫོང་གསོལ་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྷ་འབར་བ་ལ་ ༣།

གཱར་དབང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

༡༣༢ ཛ་ཆེན་གོང་བ་སངས་དང་ཟློང་བཙོང་གི་ཡུལ་ལྷའི་གསོལ་མཆོད་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་པ་ ༣།

༡༣༣ དཀར་ཤོད་ཡུལ་ལྷ་གཟའ་བཙན་བདུད་མགོན་གྱི་གསོལ་མཆོད་པ་ ༣།

༡༣༤ བསྟན་བསྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་འཕྲིན་བཅོལ་གཉེར་གཏད་མདའ་གསོལ་རྟེན་འཛུགས་སོགས་ཕྱོགས་གཅིག
ཏུ་བཀོད་པ་ལ་ ༢༠།

༡༣༥ མགྲོན་པོ་ལམ་བསངས་སོགས་གསོལ་མཆོད་འགའ་ཞིག་ལ་ ༤།

༡༣༦ ཀ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལ་ ༡༤།

༡༣༧ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་གསོལ་འདེབས་དང་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་མྱུར་བྱོན་སོགས་སྣ་ཚོགས་ལ་ ༤༠།

༡༣༨ ཕྲེང་ཁྲི་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་བླ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ལ་ ༣།

༡༣༩ རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཞི་ཕྱིར་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ཚོགས་རྒྱུད་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་
ཚོགས་དང་བཅས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདེ་ཆེན་འཆི་མེད་ཆར་འབེབས་ ༣།

༡༤༠ ཀློང་རྡོལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ལ་ ༤།

༡༤༡ ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བང་མཛོད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༤།

༡༤༢ འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་འབྲུག་པ་མཁན་ཆེན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་དོན་མཚར་ཀུན་ཁྱབ་གཞོན་ནུའི་
རྒྱན་པོ་ལ་ ༤།

༡༤༣ འཇིགས་པོ་བླ་མ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་འཁྲུངས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་གསོལ་འདེབས་
བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་པད་ཚལ་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ་ ༥།

༡༤༤ མཁན་པོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ལམ་
དང་བཅས་པ་འདོད་འབྱུང་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ལ་ ༥།

༡༤༥ བ་རོ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་གསང་བ་སྙན་དུ་
བྱུང་བའི་རོལ་མོ་ལ་ ༨།

༡༤༦ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་ལ་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༣།

༡༤༧ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལ་ ༥།

༡༤༨ གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ལ་ ༢༦།

༡༤༩ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་ལྔའི་ལས་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་ངག་འདོན་[illegible] གྲིགས་སུ་པ་ལ་ ༡༥།

༡༥༠ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་ལྔའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོའི་ཆ་ལག་རྡུལ་ཚོན་སྐུ་ལ་གཏད་པའི་ཆོ་ག་ལ་ ༧།

༡༥༡ འདོད་ལྷ་འགའ་ཞིག་གི་ཕྱག་ལས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་ཆོ་ག་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༩།

༡༥༢ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བསྒོམ་བཟླས་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་མྱུར་འགུགས་ལ་ ༣།

༡༥༣ འཕགས་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༥།

༡༥༤ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་དང་བཟླ་བའི་གནད་ལྷན་ཞལ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་བསྡུས་ལ་ ༣།

༡༥༥ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྔོན་ནས་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༣།

༡༥༦ གསང་བདག་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་མཆོད་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༦

༡༥༧ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་བྱ་ཚུལ་བློ་གྲོས་སྣང་བའི་དགའ་སྟོན་ལ་ ༧།

༡༥༨ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༩།

༡༥༩ སྒྲོལ་དཀར་གྱི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༧།

༡༦༠ གཅོད་ཡུལ་ཟབ་དོན་ནས་གསུངས་པའི་ཁྲོས་ནག་ལྷ་ལྔའི་ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༥།

༡༦༡ མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ལ་ ༦།

༡༦༢ ཟབ་དོན་ནས་གསུངས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལྷ་ལྔའི་བསྐང་བཤགས་དང་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་ལ་ ༥།

༡༦༣ ཁྲོས་ནག་ལྷ་ལྔའི་སྒོ་ནས་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་ལ་ ༢།

༡༦༤ ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུའི་སྒོ་ནས་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ ༢༩།

༡༦༥ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ཤར་བ་དཀར་འདོད་འཇོ་ ༩།

༡༦༦ དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ནས་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༣།

༡༦༧ ཁྲོ་མ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒོ་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་གྲིབ་རྣམས་སོགས་ལ་སྦྱངས་ཚོག་བྱ་ཚུལ་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་སྦྱོང་ལ་ ༥།

༡༦༨ སེངྒེ་སྒྲ་ལ་བརྟེན་པའི་གདོན་གྲོལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་ལ་ ༣།

༡༦༩ ཕྲ་མོ་སར་རང་རྒྱལ་སྒྲོན་མ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ནད་སོགས་ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱི་རིམ་སྒྲུབ་གདུང་སེལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ ༦

༡༧༠ ས་བདག་ཀླུ་ཕྱི་བཏགས་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུར་བསྐྱེད་སོགས་ལྷགས་རིམ་ཤི་དགོ་དགས་པ་ལྷ་བཞད་ལམ་ ༡

༡༧༡ སག་ཏྲིའི་ཐུགས་བ་སྦྱངས་སྒྲུབ་དང་ས་སྦྱོང་བསྐྱང་ཚུལ་གྱི་ངག་འདོན་སོགས་ལ་ ༥།

གར་དབང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་

༡༧༢ ས་བདག་སྙིང་གཏེར་གྱི་ཆོ་ག་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གཞན་ཕན་གཏམ་གྱི་ཉུམ་བཟླང་ལ་ ༡༡།

༡༧༣ གནད་ཀྱི་ཞ་སྨན་བཅུ་ཕྲུང་དུ་དྲོན་གསལ་བ་ལ་ ༣།

༡༧༤ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་བདུད་རྩིའི་ཡང་ཞུན་ལ་ ༥།

༡༧༥ གཏད་མེད་སྨྱུང་བརྩོན་གར་དབང་སྨྱོན་པའི་འཆལ་གཏམ་མགུར་ཕྱེད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཁྲིགས་སུ་སྤྲེལ་བ་ལ་ ༡༨།

༡༧༦ ཚབ་ཤོག་གི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་ ༢༥།

༡༧༧ མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏོར་ཆོག་དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་གི་སྙིང་པོའི་ཆོག་དོན་རྣམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བ་ལ་ ༡༣།

༡༧༨ རྒྱལ་བའི་བསྟན་བསྲུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༨།

༡༧༩ དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་བསྐང་སོ་མདོར་བསྡུས་ཚོགས་མཆོད་དང་བཅས་པ་ལ་ ༣།

༡༨༠ བསྟན་བསྲུང་ལེགས་ལྡན་ཞང་ཆེན་གཙོ་འཁོར་གྱི་བསངས་མཆོད་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་མ་ ༣།

༡༨༡ རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་ཆེན་མོའི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་ལ་ ༣།

༡༨༢ རྒྱལ་བའི་བསྟན་བསྲུང་ཆོས་རྒྱལ་ཞིང་པ་ཧ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༣།

༡༨༣ བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་དང་ཞིང་པ་ཧ་བདུད་པས་ཆེན་པོའི་ཚོགས་མཆོད་འཕྲིན་ལས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༣།

༡༨༤ རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་དང་ཞིང་པ་ཧ་བདུད་པས་ཆེན་པོ་གཙོ་བོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་འཕྲིན་ལས་
ལྷུན་གྲུབ་པ་ ༩།

༡༨༥ སྲོག་བདུད་ཡམ་ཤ་གའི་རྒྱལ་པོའི་ལས་བྱེད་ཤ་ཟ་ཁྲིབ་བཙན་གྱི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་བསྐུར་འགུགས་པ་ལ་ ༤།

༡༨༦ ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་བཅོལ་མདའ་གསོལ་གསེར་སྐྱེམས་གསོལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༤༡།

༡༨༧ ཡུལ་སྐྱོང་ནགས་ལྷ་ཛམ་ལ་ཞལ་མཐོང་སྤྱོད་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བ་བརྩམས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༣།

༡༨༨ ཆོས་ལུང་གི་གནས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བསངས་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༤།

༡༨༩ དབུ་སེར་སྟག་རྩེར་གྲགས་པའི་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༣།

༡༩༠ རྨ་ཆེན་འབར་བ་བརྩལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་འདོད་དགུ་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༩།

༡༩༡ གནས་མཆོག་དཔལ་གྱི་ཀླུ་མདའི་གནས་བསྲུང་བཙན་རྒོད་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་བབ་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་ ༥།

༡༩༢ ཁྲི་ཡི་བཙན་རྒོད་དམར་པོའི་གསོལ་མཆོད་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༩།

༡༩༣ ལྷམ་མདའ་དགོན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་གནས་པའི་གཞི་བདག་གཡུ་ཏི་སྔོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་ལ་ ༣།

༡༩༤ གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ཁ་འཕྲོར་སྣ་ཚོགས་ལ་ ༦།

༡༩༥ (ང) དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་བདེ་དང་འཛོམ་ལ་ ༥།

༡༩༦ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་སོགས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་ ༢༠།

༡༩༧ ཀུན་རིག་ཆོ་ག་ཞིབ་ཏུ་བསྡུས་པ་ངན་འགྲོའི་ཚ་གདུང་སེལ་བའི་གསུར་ལ་ ༡༢།

༡༩༨ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མ་ཎི་རིལ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ལ་ ༣།

༡༩༩ རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་ ༣།

༢༠༠ ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་ཟིན་བྲིས་ཐོར་བུ་ལ་ ༡༥།

༢༠༡ དགེ་སློང་བྱམས་པ་བསྐལ་བཟང་གི་དྲིས་ལན་ལ་ ༦།

༢༠༢ ཐམ་ཁའི་ཉེས་དམིགས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ ༤།

༢༠༣ མགོན་ཆོས་ལྷ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བཀའ་བསྒོ་བྱ་ཚུལ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལ་ ༤།

༢༠༤ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་གི་ཐུགས་རྗེ་བསྐྱེད་ཚིག་ལ་ ༡།

༢༠༥ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་གུར་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་བསྐང་བཤགས་བསྟོད་བསྐུལ་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༡༠།

༢༠༦ མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་མངོན་རྟོགས་བསྐང་བཤགས་ཞིང་གསལ་འཕྲིན་བསྐུལ་དང་བཅས་པ་བདུད་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་པ་ལ་ ༨།

༢༠༧ གཞུང་ལུགས་དང་པ་ལ་མགོན་ལྷ་གཞོན་གྱི་མངོན་རྟོགས་བསྐང་བཤགས་བསྟོད་འཕྲིན་དང་བཅས་པ་འཕྲིན་ལས་
མྱུར་འགྲོགས་ལ་ ༧།

༢༠༨ ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཆེན་གྱི་བཀའ་སྡོད་གཙོ་བོ་བདུད་མགོན་ནག་པོ་སྐྱོབས་ཆེན་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་
འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༨།

༢༠༩ མགོན་ཆོས་ལྷ་རྣམས་གཉན་ཆུང་བསེ་ཁྲབ་གྲགས་ཀྱི་ཡུ་སྒྲོན་ཞང་བཙན་བཅས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་
འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༦།

༢༡༠ རིན་ཆེན་མང་སྤྲུལ་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་ཀྱི་བསང་དང་མཆོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་འབེབས་པའི་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་ལ་ ༢༦།

༢༡༡ དམ་ཅན་རྡོར་ལེགས་མགར་བ་ནག་པོ་གཙོ་བོར་གྱི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་བཤགས་བསྟོད་བསྐུལ་དང་བཅས་པ་དཔའ་བོའི་སྒྲ་དབྱངས་ ༦།

༢༡༢ སྟག་གདོང་ཅན་རི་མོ་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྲུང་དགེ་བསྙེན་རྡོ་རྗེ་བཙན་གྱི་གཏོར་ཆོག་འདོད་འཇོ་དཔལ་ལ་སྟེར་ ༥།

༢༡༣ མདོ་ཁམས་སུ་སེ་ཛ་རྒྱལ་བའི་གཞི་བདག་ཛ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་འབེལ་ཕྱུག་ཏུ་གྲགས་པའི་གསོལ་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་ ༥།

གར་དབང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག།

༢༡༤ ལྷ་གཉན་ཆེན་པོ་ཛེ་བོ་ཀོང་ལྷ་འབར་བརྩལ་གྱི་བསངས་མཆོད་སྐོ།ལེགས་པ་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་ལ་ ༥།

༢༡༥ མདོ་ཁམས་ཆབ་མདོའི་ཕྱི་སྲུག།ཡུལ་དགའ།འཛོམས་པའི་གཞི་བདག།གི་བསངས་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་དཔྱིད་སྐྱེན་བཅས་བཞུགས་ ༦།

༢༡༦ ཏི རྗེ་ཆེན་ཞེས་པ་རྒྱ་མོ་ཀྱི་ཡོར་ལྷག།གདོང་རི་བོ་དཔལ་འབར་གྱི་འཇིགས་བྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཆོག།མཆོད་ཐེབ་ས་གཉེས་པ་བསོ་བྱ་
བའི་སྦྱོར་ཕྲ་ ༦།

༢༡༧ གཡག།ཐང་པས་པོ་མདངས་ལྡན་གྱི་པད་མཆོག།སྒྲུབ་མཆོད་འཕྲིན་བསྐང་ཉམས་གསོ་བགྱིས་པའི་སྦྱོར་ཕྲ་ ༦།

༢༡༨ ཤུག།ཐང་དགོན་དུ་འཇིགས་བྱེད་དཀྱིལ་ཆོག།གསལ་ཞལ་འདེབས་བགྱིས་པའི་སྦྱོར་ཕྲ་ ༥།

༢༡༩ གཙུག།ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྟོང་མཆོད་རྟེན་བཞུགས་ལ་སོགས་པ་བཞེངས་པ་དེ་དེ་སྣང་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་སྐོང་ཚིག།བྱེད་སྦྱ་བས་
ཀྱི་ལག།ལེན་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༡༠།

༢༢༠ རྗེ་བཙུན་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བར་བསྐྱེད་རྫོགས་ཐུན་མོང་བའི་ཁྲིད་དམིགས་སྐྱོང་ཚུལ་བདེ་ཆེན
ཐར་གླིང་བགྲོད་པའི་མཁའ་སྤྱོད་གསང་བའི་ཉེ་ལམ།ལ་༡༥།

༢༢༡ རྒྱལ་བའི་བསྟན་བསྲུང་རྡོ་རྗེ་ནག།པོ་ཆེན་པོ་གདོང་བཞི་པའི་འཕྲིན་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག།གི་ཆོག།རྡོ་རྗེའི་མེ་ལྡེ་ ༧།

༢༢༢ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དང་རྗེ་ལས་གཞན་གི་ཞིབ་པའི་ཆོ་ག།སྒྲིགས་ལ་ཕྱག།ལེན་ཆོག།ཏུ་
བཀོད་པ་བརྒྱུད་ལྡན་དྲ་སྒྲོང་གླ་མའི་ཞལ་ཆབ་ལུང་བ་བའི་རྣོག།བྲལ་གཏེར་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ས་ལ་ ༡༨༠།

༢༢༣ བཀའ་རྒྱ་མའི་སྐོར་བ། ཚེ་དཔག།མེད་ལྷ་ལྷའི་ཐ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི་སྤྲིན་ཕྲ་ལ་ ༢།

༢༢༤ ཚེ་དཔག།མེད་ནང་སྒྲུབ་བའི་ཆེ་མེད་ལྷ་ལྷའི་སྔོན་འགྲོ་ཉམས་འགྲོ་ལྷ་མའི་ནང་ལ་འཇིག་རྟེན་གྲུ་དང་འདུས་མ་སྒྲུབ་བའི་ཐེམ་ཤར་བཞང་ལྷ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ལ་ ༥།

༢༢༥ དེ་ལ་བརྟེན་པའི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཚུལ་འཆི་མེད་དཔལ་སྦྱིན་ལ་ ༢༡།

༢༢༦ དེའི་ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༡།

༢༢༧ འཆི་མེད་ལྷ་ལྷའི་བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲེལ་བ་པར་མ་ཁ་འགྲོའི་སྙིང་བཅུད་དགུ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག།མ་ཁར་ལ་ ༡༧།

༢༢༨ ཚེ་དཔག།མེད་ལྷ་ལྷའི་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་འཆི་རྡོ་རྗེའི་སྲོག།ཤིང་ལ་ ༡༥།

༢༢༩ ཚེ་དཔག།མེད་ལྷ་ལྷ་དང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཆི་ལྷན་སྒྲུབ་ཏུ་བྱེད་ཚུལ་གསོལ་ཀ་འཆི་སྨན་གྱི་སྒྲོན་བ་ ༢༡།

༢༣༠ ཚེ་དཔག།མེད་སྐུ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དབང་བཞི་བསྐུར་ཚུལ་གྱི་ཆོག།ལ་ ༨།

༢༣༡ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་ཐབས་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལ་ ༣།

༣༣༢ ཚེ་དཔག་མེད་བརྒྱ་རྩ་མཆོག་སྤྲིན་གྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག །དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ལ་ ༨།

༣༣༣ ཚེ་དཔག་མེད་བརྒྱ་རྩ་མཆོག་སྤྲིན་གྱི་ཆོག །ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ཟས་ལ་ ༤།

༣༣༤ སྐྱེ་འཆི་ཀུན་སྤངས་བླ་མ་མི་ཏྲ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐོར་ནས་བྱིན་རླབས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༡༠།

༣༣༥ འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་དྲིལ་སྒྲུབ་བསྐུ་གསུམ་སྙིང་པོ་ལ་ ༡༢།

༣༣༦ མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་ཉེ་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་སྒྲུབ་ངན་སོང་ཀུན་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་ ༦།

༣༣༧ ངན་སོང་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག །བྱ་ཚུལ་ཡར་དགར་འདོད་འཇོ་ལ་ ༤།

༣༣༨ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནང་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ལ་ ༥།

༣༣༩ ནང་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚོགས་མཆོད་དང་བཅས་པ་ཕྱི་ཀླ་ལག་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པས་མ་འགྲོ་བའི་ཆུ་གཏེར་ལ། ༣༧།

༣༤༠ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་ཕན་བདེའི་བསིལ་ལ་སྦྱིན་ཟླ་བ་ལ་ ༡༠།

༣༤༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་ཐབས་སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་པ་ལ་ ༨།

༣༤༢ རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ཏྲ་ཛོ་གིའི་ཐུགས་བཅུད་ཏྲ་མཆོག །ཁྲོ་བོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ཧཱུྃ་ཆེམ། ༤།

༣༤༣ དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་བྲལ་རྡོ་རྗེ་པ་ལྡུམ་ ༣༡།

༣༤༤ རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲིང་པོ་ཡ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལ་ ༧།

༣༤༥ རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལ་ ༣།

༣༤༦ རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༡༡།

༣༤༧ གུ་རུ་མི་ཏྲའི་ཐུགས་བཅུད་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་གི་ཚཀྲིའི། དམར་པ་ཁམས་གསུམ་ཡིད་
དབང་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༥།

༣༤༨ དེ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གཡབ་མ་སྲིད་གསུམ་འགུགས་པ་བྱུ་དཔའ་བརྒྱར་གའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༡༦།

༣༤༩ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མི་ཏྲ་ཛོ་གིའི་ཐུགས་བཅུད་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་གསེར་གྱི་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩ་ཚིག་རྡོ་
རྗེའི་ཚིགས་རྐང་ལ་ ༥།

༣༥༠ མི་ཏྲ་ཛོ་གིའི་ཐུགས་བཅུད་གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཚིག་རྐང་ལ་ ༡༥།

༣༥༡ གསང་བདག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༦།

༣༥༢ རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའ་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་ ༡༦།

༣༥༣ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༡༨།

གཱར་དབང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

༣༥༤ རྗེ་བཙུན་སེང་གླིང་ནགས་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁྲིད་ལས་གཞན་ཕན་ལྷན་ཚེ་གྲུབ་མ་ཆེ་ལ་ ༤༥།

༣༥༥ སྒྲོལ་མའི་སྒོ་ནས་སྐྱོ་ཁ་ཕྱུར་བ་རྟགས་པ་ཐབས་སྣང་སྲིད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལ་ ༦

༣༥༦ སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚར་འདེབ་བྱ་ཚུལ་བདུད་སྡེའི་བུམ་བཟང་ལ་ ༣༣།

༣༥༧ སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁྲིད་ལས་ཚེ་གྲུབ་མ་ཆེ་དང་འབྲེལ་པར་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་འཁོར་ལོ་བྱི་ཚུལ་མཁས་མ་དབྱུང་
བཀྲུགས་པའི་དྲི་ལྡན་བདུད་ཀྱི་ལྷུགས་ཀྱུ་ལ་ ༡༠།

༣༥༨ དགག་སྣང་ཞེས་མཁར་གཟེ་ཟ་ནབ་རལ་ ༢།

༣༥༩ སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞིན་ཁྲུ་བ་པ་འཕགས་མའི་ཞལ་ལུང་ཚེ་གྲུབ་མ་ཆེ་ལ་ ༡༠།

༣༦༠ འཕགས་མའི་ཚོགས་འཁོར་ལ་༢།

༣༦༡ ཚེ་དཔག་མེད་སྐུ་གསུམ་སྙིང་པོའི་ བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བསྒྲུབ་སྒོམ་ཞེས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་ལ་ ༣།

༣༦༢ སེང་གདོང་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བཟློག་པ་པའི་མཐུན་དགའ་ཚད་ལྡན་མཚོན་ཆའི་མེ་འཁོར་ལ་ ༤།

༣༦༣ མི་དྲུ་ཧཱུཾ་རཱ་ཁས་གསུངས་པའི་ཕྱོགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་ཐབས་ཞི་ཁྲོ་ཟབ་བབ་ལ་ ༥།

༣༦༤ དེ་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོར་བསང་མཆོད་དང་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་དགོས་
སྒྲུབ་འདོད་འཇོ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ས།།

……

ཁྲི་ཆེན་པོ་ཟླ་འོད་ཛིན་པཎྜི་ཏ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ཡང་དཔལ་བཟང་པོ་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས།

༣༦༥ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་རྒྱས་འབྱེད།

༣༦༦ རྣམ་ཐར་གྱི་ཟུར་ཆག་སོགས་ཀྱིས་བཅད་པ་དགེ་ལྡན་གསེར་ཁྲིར་འཛེགས་པའི་ཐེམ་སྐས།

༣༦༧ གསང་འདུས་འཇིགས་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

༣༦༨ གསང་འདུས་འཇིགས་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས།

༣༦༩ གསང་འདུས་ཐུན་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་ཞེས་བརྗོད།

༣༧༠ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ཁྱུང་ལྡིའི་བདག་མདུན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༣༧༡ གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༣༧༢ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་བསྐྱེད་རིམ་མདོར་བསྡུས།

༣༧༣ རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ས་བཅད་མདོར་བསྡུས།

༢༥༤ སྐྱེས་རབས་སོ་བཞིའི་དོན་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཐུབ་དབང་རྗེས་དྲན།

༢༥༥ སྐྱབས་མཐའི་རྣམ་པར་བཤད་ཆེན་མོ་ཡི་ས་བཅད་བསྡུས་དོན།

༢༥༦ ཀུན་སྤྱོད་དགེ་སྦྱོར་དུ་བསྒྱུར་ཚུལ།

༢༥༧ རང་གཞན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་བསླབ་བྱ།

༢༥༨ རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལེགས་པར་བཤད་སྙིང་པོའི་ས་བཅད།

༢༥༩ བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་ས་བཅད།

༢༦༠ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་མདོར་བསྡུས།

༢༦༡ ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་མངོན་རྟོགས་མདོར་བསྡུས།

༢༦༢ གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོའི་གཏོར་འབུལ་གསེར་སྐྱེམས་བཅས།

༢༦༣ སྟག་ལུང་བྲག་གི་གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བསྐང་བཤགས་མདངས་གསོལ་བཅས།

༢༦༤ ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་མངོན་རྟོགས།

༢༦༥ བདེ་ལམ་བླ་བརྒྱུད་དཔེ་རྒྱབ་ཡིག་སོགས་རྒྱབ་ཡིག་སྐོར་དང་གཞི་གསུམ་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་མདོར་བསྡུས།

༢༦༦ ཁྲོ་བོ་བཅུ་ལ་བརྟེན་པའི་གདོན་བགེགས་བཟློག་ཐབས་མདོར་བསྡུས།

༢༦༧ རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་ས་བཅད་མདོར་བསྡུས།

༢༦༨ དུས་འཁོར་གྱི་རྩིས་ལབ་ཐ།

༢༦༩ རྫོང་ཁྲིའི་བུ་མོས་པ་བཞིན་བཟའ་སྨན་ཞལ་སོགས་ཕུལ་བའི་འདོད་གསོལ་བཅས།

༢༧༠ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བསྒོམ་བཟླས་མདོར་བསྡུས།

༢༧༡ མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་གཏོར་འབུལ་མདོར་བསྡུས།

༢༧༢ དགེ་སྦྱོང་གྲགས་པ་བསྟན་དར་ནས་བསྐུལ་བའི་སྨོན་ཚིག་མདོར་བསྡུས།

༢༧༣ ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀྱི་གནས་གཉིས་པ་ཡན་གྱི་ས་བཅད་མདོར་བསྡུས།

༢༧༤ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་བཟླས།

༢༧༥ གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་བརྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་ནས་གསུངས་པའི་མིག་གི་སྐྱོན་སྦྱོང་བྱེད་ཐབས་མོ།

༢༧༦ ཁྲིམས་ལྡན་འཛུམ་གནོ་པར་སྟོན།

༢༧༧ འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་གྱི་ས་བཅད་མདོར་བསྡུས་ལ།

ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་

༢༩༨ འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་གྱི་ཟིན་བྲིས།

༢༩༩ རྡོར་འཕྲེང་ནས་བཤད་པའི་རིམ་པས་བྱེད་མཁྱུ་ཙོ་ལྡུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་བསྐྱེད་བདག་འཇུག་སྔོན་ཀ་ཤིའི་སྤྲིན་ཕྲེག་གཅིག།

༣༠༠ གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བསྐང་གསོལ་ལྷུ་སྒྲིང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་ལ་གཞི་བྱས་ཁ་སྐོང་ཅུང་ཟད་བགྱིས་པ།

༣༠༡ བླ་མ་མཆོད་པ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མ་དང་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་གཉིས་ཀྱི་ས་བཅད་མཆན་འགྲེལ།

༣༠༢ དུས་འཁོར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག །

༣༠༣ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་ས་བཅད།

༣༠༤ ཕྱག་རྡོར་འཁོར་ཆེན་གྱི་བསྒོམ་བཟླས་བྱེད་ཚུལ།

༣༠༥ སེང་གདོང་མའི་གཏོར་ཆོག་ག་ཞེགས་ས་གཏོར་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་པ།

༣༠༦ བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༣༠༧ རྡོར་ལྷ་གང་རིགས་ལ་སྦྱར་ཆོག་པའི་གཡང་འགུགས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་བཅས་བཞུགས།

སྐྱིད་གྲོང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཐོར་བུའི་དཀར་ཆག་ཚེས་བྱེ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཡེ། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དཔལ།།
འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་སྡེ།
མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་འདྲེན་པ་ཟླ་མེད།
སྤྲུལ་པའི་ཕན་བདེ་སྐྱོལ་དེར་སྤྱི་བོས་མཆོད།

འདིར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ཆོས་དབང་གྲགས་པའི་སྡེ་ཞེས་བྱ་བ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་པ་མེད་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ཐོར་བུ་བཀོད་པ་ལ། ཐོག་མར་

༣༠༨ ཀ་པ་ལ་ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྗེས་གནང་།

༣༠༩ ཁ་པ་ལ་ རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་བའི་ཚོ་གའི་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་སུ་སྡེབས་པ་མཐོང་བའི་དོན་གྲུབ་ལ་

༣༡༠ ག་པ་ལ་ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་གི་རྣམ་པར་བཤད་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་སྒོ་འབྱེད་གསང་བའི་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ལ།

༣༡༡ ང་པ་ལ་ དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བཅུ་གསུམ་དང་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་བཅས་ལ།

༣༡༢ ཅ་པ་ལ་ འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་མཆོད་དཀྱིལ་ལེགས་པར་བཤད་ཟླ་ཚེས་ལ།

༣༡༣ ཆ་པ་ལ་ གདུགས་དཀར་གྱི་བསྲུང་བ་འདྲི་ཚུལ་དང་རབ་གནས་བྱ་ཚུལ་ལམ།

༣༡༤ ཇ་པ་ལ་ སྨན་ཐང་བརྒྱ་རྩའི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་གྱི་ཟུར་འདེབས་ལ།

༣༡༥ ཉ་པ་ལ་ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རྗེས་གནང་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་ལ།

༣༡༦ ཏ་པ་ལ་ འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ སྐོར་ལྷན་ཐབས་གསལ་བྱེད་ཀུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་ལ་

༣༡༧ ཐ་པ་ལ་ ཆོམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་སྨྲ་རུས་གཟིགས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་ལ་

༣༡༨ ད་པ་ལ་ ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ལྷ་གཅིག་གི་སྒྲོལ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ལ།

༣༡༩ ན་པ་ལ་ ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ལྷ་གཅིག་ལས་ཉེ་བར་བརྒྱུད་པའི་ཛམྦྷ་ལ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལ།

༣༢༠ པ་པ་ལ་ འཆི་བསླུའི་ཟུར་འདེབས་ལ།

༣༢༡ ཕ་པ་ལ་ མ་གཅིག་དཔལ་ལྷའི་རྗེས་གནང་ལ་

༣༢༢ བ་པ་ལ་ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་སེམས་ལས་དཔལ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུར་བསྐོར་མཚུལ། དགུ་མཛད་དབང་མཁའ་ཁྲ་ལ་བཞང་བའི་ཞལ་གདམས་བརྒྱ་བ་བྱ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ བདེ་རས་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་འཕོ་བའི་གདམས་པས་བརྒྱས་པ་ལ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་

༣༢༣ མ་བ་ལ་ མངའ་རིས་ཀྱི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པ་ལ།

༣༢༤ ཙ་བ་ལ་ དབང་དང་རྗེས་གནང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་ཟ་ཁད་རྒྱུད་སྡེའི་རྣམ་བཞག་མདོར་བསྡུས་བཅས་ལ།

༣༢༥ ཚ་བ་ལ་ གསུང་མགུར་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལ།

༣༢༦ ཛ་བ་ལ་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རྗེས་གནང་ཆོག་སྒྲིག་ལ་ཀླུགས་པའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ།

༣༢༧ ཝ་བ་ལ་ ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་བཅུ་དགུའི་དབང་ཆོག །ཁྲོ་ནག་ཕྱག་རྡོར་པའི་བཀའ་འབུམ་ནས་ཉེར་མཁོའི་ལྷན་ཐབས།
དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་། ཕྱག་རྡོར་ཀླུ་ལྷའི་རྗེས་གནང་། ཕྱག་རྡོར་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་།
གཏུམ་པོ་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་དྲུག་པ་བཅུག་པའི་རྗེས་གནང་བཅས་ལ།

༣༢༨ ཞ་བ་ལ་ ཀུན་རིག་གི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ལ།

༣༢༩ ཟ་བ་ལ་ རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག །ཁྱེར་བདེ་ཀུན་ཕན་ལ།

༣༣༠ འ་བ་ལ་ རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ལ།

༣༣༡ ཡ་བ་ལ་ གཙུག་ཏོར་བཟློག་ཆེན་གྱི་བཅའ་གཞི་ལ།

༣༣༢ ར་བ་ལ་ གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་མོ་ཁ་འབར་མའི་མདོས་ཆོག་དང་དེའི་བཅའ་གཞི་ལ།

༣༣༣ ལ་བ་ལ་ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ལ།

༣༣༤ ཤ་བ་ལ་ བརྒྱ་བཞིའི་ཆོག་ལ།

༣༣༥ ས་བ་ལ་ ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་ཚང་ལ་རྒྱས་པ་ལ།

༣༣༦ ཧ་བ་ལ་ པའི་བརྒྱ་རྩའི་ལྷའི་མངོན་རྟོགས་པ་ལ།

༣༣༧ ཨ་བ་ལ་ འབར་མའི་གཏོར་ཆོག་གི་གོ་རིམ་བདེར་བཀོད་པ་ལ། ཚོམ་སྡོམ་ བཞུགས།།

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འབུམ་དང་། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་གསུང་འབུམ་པར་ཕྱེར་བླ་བསྒྲིལ་མཛད་པ་ཕུན་གླིང་པར་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ།།

ཨོཾ་སྭསྟི། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་བསྡུའི་གཞི། །
དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དུས་ཀྱི་མཐར། །
སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་སྤེལ་སྨད་དུང་སྒྲིག་གི །
གང་བསྒྱུར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱུག་གི་ཡུལ། །
མགོན་དེས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་འཚམས་པའི།།
མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ལེགས་པར་བཤད་རྗེ་སྙིང་ཅིག །
གསུང་རབ་གང་ཕུན་གླིང་པར་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི།།
དཀར་ཆག་དྭངས་གསལ་མེ་ལོང་འགོད་ལ་སྤྲོ། །

ཞེས་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་ལམ་ཡངས་པར་བྱས་ཏེ། ༄རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་སྐྱེ་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་འམ། མཚན་གཞན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོར་ཡང་གྲགས་པའི་གསུང་འབུམ་ཕུན་གླིང་པར་ཁང་དུ་བཞུགས་གྲས་དང་། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་གསུང་འབུམ་པར་ཕྱེར་སྣར་ཡོད་སྟེང་ངམ་རི་དང་དུ་ཡོད་གྲས་བར་སྐབས་འཛོམ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་བདག་ཞེ་ལུ་རི་ཕྱུག་སྤྲུལ་མིང་པས་བསྟན་རྒྱུན་ལ་བསམ་སྟེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོག་འགྲོ་དོན་འཕེལ་ཁྱད་ཕུན་གླིང་དུ་བླ་···· བསྒྲིལ་ཞུས་ཕྱུས་བླ་བྲང་ཆེན་པོར་གསེར་སྐྱིན་གསོལ་བ་སོགས་ཀྱིས་པར་ཤིང་རྣམས་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་འཚོལ་བདེའི་དཀར་ཆག་གསར་བསྒྲིགས་བྱས་པར་·

༣༣༨ ཀ། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ངེས་པར་བརྗོད་པའི་དེབ་གཏེར་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་མོ་མ་བཅོས་ལྷུག་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ཅེས་པར་ཤོག་གྲངས་ ༣༣༡།

༣༣༩ གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་ ༤།

༣༤༠ ཡང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་ ༦།

༣༤༡ ཡང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་ ༣།

༣༤༢ བསྟོད་པ་ལ་ ༣།

༣༤༣ རྡོ་རྗེའི་གནས་པ་ཉམས་རྟོགས་ལ་ ༥།

༣༤༤ བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་པ་ ༥།

༣༤༥ ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ཞལ་གདམས་མགུར་འབུམ་གྱི་སྐོར་ལ་ ༡༡༡། ཁྱོན་པར་ཤིང་ ༨༧༣།

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་

༣༤༦ ༼ཁ༽ དུས་འཁོར་ཆོས་འབྱུང་ལ་ ༢༢།
༣༤༧ དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༡༠།
༣༤༨ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་ལ་ ༢༨།
༣༤༩ ཐུགས་དཀྱིལ་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ་ལ་ ༡༩།
༣༥༠ དུས་འཁོར་ཚོགས་འཁོར་ལ་ ༥།
༣༥༡ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པར་ ༩༠།
༣༥༢ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་ཆོག་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཊཱི་ཀ་བདེན་འཁྲུལ་མེད་ཅེས་པར་ ༩༣།
༣༥༣ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པ་ལ་ ༨།
༣༥༤ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཤད་དགོས་གྲུབ་ཉེར་མཁོ་ལ་ ༢༥།
༣༥༥ དུས་འཁོར་སྙོམས་པའི་ཐིག་ཚོན་ལ་ ༣།
༣༥༦ དུས་འཁོར་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གཞུང་གི་ཞུན་སེལ་ལ་ ༦
༣༥༧ སྦྱོར་དྲུག་སྙིང་པོའི་སྨན་ཐོག་གཅིག་མར་ ༧ ཁྱོན་གྲངས་ ༣༧༦།

༣༥༨ ༼ག༽ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཞི་རྣམ་བཤད་དབང་དུ་རྣམ་ཕྱེའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༡༥༣།
༣༥༩ དུས་འཁོར་གྱི་དབང་གོང་མའི་ཚིགས་ར་ ༡༨།
༣༦༠ ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལ་ ༥༢།
༣༦༡ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལྷན་ཐབས་འོད་བརྒྱ་འབར་བ་ལ། ༡༧༨།
༣༦༢ སྦྱོར་དྲུག་གི་ཁྲིའི་ངོ་སྤྲོད་ལ་ ༡༡།
༣༦༣ ནང་གི་ངོ་སྤྲོད་ལ་ ༢༢།
༣༦༤ སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ་ལ་ ༢༡།
༣༦༥ སྦྱོར་དྲུག་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་ ༣།
༣༦༦ རྗེ་བཙུན་ཉེར་པའི་གདམས་ངག་ལས་བྱུང་བ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་སྦྱིན་མ་ ༡༩ ཁྱོན་གྲངས་ ༤༧༣།

༣༦༧ ༼ང༽ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར་ ༡༡།

༣༤༨ རྗེ་བཙུན་རྣོན་པོའི་དམར་འཁྲིད་ལ་ ༦།

༣༤༩ ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བཤད་པ་རྒྱས་པ་ཟུང་འཇུག་རབ་གསལ་ལ་ ༡༢༡།

༣༥༠ དབང་མདོར་བསྟན་འགྲེལ་བཤད་ལ་ ༡༠༡།

༣༥༡ ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལ་ ༡།

༣༥༢ ཟབ་མོ་གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལ་ ༩།

༣༥༣ གཞན་སྟོང་དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལ་ ༡༢།

༣༥༤ གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བར་ ༡༢།

༣༥༥ གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྟན་བཅོས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་ ༡༠།

༣༥༦ གཞན་སྟོང་དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་ལུང་སྦྱོར་ལ་ ༢༠།

༣༥༧ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་བདེན་གཉིས་ཞལ་ཅན་སྒྲུབ་མཆོད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ་འབར་ལ་ ༣༠།

༣༥༨ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཔྱལ་ལུགས་ཀྱི་འཁྲིད་ཡིག་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ལ་ ༡༥།

༣༥༩ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཡི་གེ་ལ་ ༩།

༣༦༠ སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དབུ་བཅད་མར་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ངག་འདོན་ལ་ ༥།

༣༦༡ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་ལ་ ༢༥།

༣༦༢ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྙེན་ཐབས་ལ་ ༣།

༣༦༣ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྐྱེད་རིམ་མན་ངག་གི་དོན་ཡི་གེ་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་ལ་ ༡༩།

༣༦༤ ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་ ༦།

༣༦༥ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ལ་ ༥།

༣༦༦ མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར་རྒྱས་པ་ལ་ ༥།

༣༦༧ སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༡༩

༣༦༨ སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བདག་འཇུག་ལ་ ༢༣།

༣༦༩ སྒྲོལ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བདེ་ཆེན་མྱུར་སྟེར་ལ་ ༡༡།

༣༧༠ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གནས་ལུགས་གསལ་བྱེད་ལ་ ༡༨། ཁྱོན་གྲངས་ ༩༧༧།

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་

༣༨༡ ཅི། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འབར་བའི་འོད་གསལ་ལ་ ༡༩།

༣༨༢ གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་འབར་བའི་འོད་གསལ་ལ་ ༣༧།

༣༨༣ གསང་བ་འདུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བྱེད་པ་ ༤༧།

༣༨༤ གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་གསལ་ལ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སོར་བ་གསལ་
ཐོག་མར་བསྟན་པ་ལ་ ༨།

༣༨༥ གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་མངོན་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བྱེད་ལ་ ༡༦།

༣༨༦ གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་རིམ་ལྔའི་དམར་ཁྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་བླ་མར་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་ ༡༦།

༣༨༧ གསང་འདུས་འཕགས་སྐོར་ལས་རིམ་ལྔ་འགོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱུད་དོན་གསལ་བར་ ༢༢།

༣༨༨ གསང་འདུས་རིམ་ལྔའི་འགྲེལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ཞེས་པར་ ༢༣༢། ཁྱོན་གྲངས་ ༤༧༢།

༣༨༩ ཀི། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དཔལ་སྡོམ་བཅས་པོའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་པར་གསལ་བྱེད་པ་ ༣༧།

༣༩༠ གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་འདུས་གསལ་ཊཱི་ཀ་ལ་ ༩།

༣༩༡ གསང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་འགྲེལ་པ་ལ་ ༧།

༣༩༢ གསང་བ་སྤྱིའི་ཆོ་ག་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྦྱིན་སྲེག་པ་ ༥།

༣༩༣ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཁྲོ་བོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་རྡོ་རྗེ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༣༩།

༣༩༤ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་པ་ ༥།

༣༩༥ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནས་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ས་བདེ་ཆེན་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༢༦།

༣༩༦ བདེ་མཆོག་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་ལ་ ༡༢།

༣༩༧ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོག་བདེ་ཆེན་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༣༦།

༣༩༨ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བསྙེན་པའི་ལྷུར་བྱེད་པ་ལ་ ༧།

༣༩༩ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཡན་ལག་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་པའི་གཏོར་ཆོག་ཆེན་མོ་ལ་ ༩།

༤༠༠ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༡༡༢།

༤༠༡ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་ལ་ ༡༢།

༤༠༢ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚེལ་བར་ ༨།

༤༧༣ བདེ་མཆོག་རིམ་ལྔ་པའི་ཁྲིད་ལ ༥།
༤༧༤ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ལ ༨།
༤༧༥ བདེ་མཆོག་ཨུ་ཊྚི་ཡཎའི་ངག་འདོན་འགྱུར་བདེ་ལ་ ༥།
༤༧༦ ནག་པོ་སྤྱོད་པའི་དོ་ཧའི་འགྲེལ་པ་བཟབ་དོན་ལྡེ་མིག་ལ་ ༣༥།
༤༧༧ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྔགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་ ༥།
༤༧༨ སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པའི་རིམ་བཞི་ལམ་ཡོང་ལ་ ༡༧། ཁྱོན་གྲངས་ ༤༠༧།

༤༧༩ ཇ དེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྣམ་བཤད་རིན་ཆེན་སྙེ་མ་ལ ༣༦།
༤༨༠ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ནག་པོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཆར་ཡངས་ལ་ ༡༨།
༤༨༡ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ནག་པོ་ལུགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ལ་ ༤༦།
༤༨༢ བདེ་མཆོག་ནག་པོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་བཤད་རྒྱས་འགྲེལ་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་སྦས་གཞི་འོད་ལ་ ༡༩༠།
༤༨༣ ཟླམ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་སྐལ་བཟང་འཛུག་ངོགས་ལ་ ༡༨།
༤༨༤ དཔལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ ༣༠།
༤༨༥ དཔལ་མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དགའ་བ་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༢༡།
༤༨༦ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལག་མཆོད་ལ་ ༣།
༤༨༧ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཚོགས་འཁོར་ལ་ ༢།
༤༨༨ དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཆོ་ག་བདུད་འཇོམས་རོལ་པ་ལ།༣༥།
༤༨༩ ཕུར་དབང་སློབ་མར་བསྐུར་ཚུལ་ལ་ ༡༡།
༤༩༠ ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལ་ ༡༣།
༤༩༡ དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་མི་གཡོ་ཟླ་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ ༩།
༤༩༢ དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་རོལ་པ་ལ་ ༡༧། ཁྱོན་གྲངས་ ༤༧༧།

༤༩༣ ཉ བདེ་མཆོག་བསྙེན་ཆེན་ཕྱག་བདེའི་ལྗུང་གནས་ལ་ ༡༨།
༤༩༤ བདེ་མཆོག་བསྙེན་ཆེན་ར་འགྲེལ་པ་ཕན་བདེའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༣༣༦།

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་

༤༣༥ རྡོ་རྗེ་གདན་བཞིའི་ཚིག །བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ལ་ ༡༣།

༤༣༦ རྡོ་རྗེ་གདན་བཞིའི་དཀྱིལ་ཆོག །ཡེ་ཤེས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་གྱི་བཀའ་ཉེ་དམ་ ༡༣།

༤༣༧ རྡོ་རྗེ་གདན་བཞིའི་འཁྲིད་ཡིག །ཡེ་ཤེས་སྒོ་འབྱེད་པ་ ༢༨།

༤༣༨ དཔལ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྲིད་གསུམ་འདུལ་བྱེད་པ་ ༡༩།

༤༣༩ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་ཆོག་སྲིད་གསུམ་འདུལ་བྱེད་པ་ ༣༠

༤༤༠ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གནས་ལུགས་གསལ་བྱེད་པ་ ༡༨། ཁྱོན་གྲངས་ ༤༧༣།

༤༤༡ (ཏ) དགྱེས་རྡོར་ཐེག་ལེན་གསལ་བྱེད་དགྱེས་ཧེ་རུ་ཀ་པ་ལ་ ༢༨།

༤༤༢ ཀྱཻ་རྡོར་སྒྲུབ་ཐབས་གོང་མའི་གསུང་ངག །རྗེས་འཕྲེང་ལ་ ༩།

༤༤༣ ཀྱཻ་རྡོར་གྱི་མངོན་རྟོགས་པ། ༢༩།

༤༤༤ ཀྱཻ་རྡོར་གྱི་བདག་འཇུག་ལ་ ༣༡།

༤༤༥ ཀྱཻ་རྡོར་བི་རུ་པའི་མན་ངག་ལ་ ༣༢།

༤༤༦ དགྱེས་རྡོར་དམར་ལུགས་ཀྱི་འཁྲིད་ཡིག་ངེས་གསལ་ལ་ ༣༥།

༤༤༧ དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་མན་ངག་གསལ་བྱེད་པ་ ༡༦།

༤༤༨ དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་རྫོགས་རིམ་དེ་ཉིད་བཞི་ལྡན་གྱི་འཁྲིད་པ་ ༡༣།

༤༤༩ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པའི་མན་ངག་རབ་གསལ་ལ་ ༡༥།

༤༥༠ དགྱེས་རྡོར་རྫོགས་པའི་རིམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པར ༢༣༡།

༤༥༡ དཔལ་མཉམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༡༨།

༤༥༢ མཉམ་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༡༨།

༤༥༣ དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལ་ ༧༩།

༤༥༤ དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་ཁོ་ན་ལ་ ༡༡

༤༥༥ རྒྱུད་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཐོད་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་དེ་ཁོ་ན་གསལ་བ་པ་ ༡༧།

༤༥༦ རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཐོད་པའི་རྫོགས་རིམ་ལ་ ༥།

༤༥༧ མཉམ་སྦྱོར་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་ལ་ ༥།

༡༥༨ དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོའི་འཁྲིད་ཡིག་རྒྱལ་བའི་ལམ་བཟང་དག་གསལ་ལ་

༡༥༩ ཛཱ་ལནྡྷ་རི་པའི་དོ་ཧའི་འགྲེལ་པ་གསང་བའི་མཛོད་ལ་ ༥༣།

༡༦༠ ཀཱ་ཧྣ་པའི་དོ་ཧ་ཤློ་ཀ་རྣམས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ངོ་མཚར་ལ་༣༠།

༡༦༡ ཟབ་ལམ་བཀའ་འཆི་མ་ལ་ ༡༡།

༡༦༢ དབང་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༨ ཁྱོན་གྲངས་ ༡༧༡།

༡༦༣ (ཐི) རྒྱུད་རྒྱལ་གཤིན་རྗེའི་ཆོས་འབྱུང་ལ་༢༢།

༡༦༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཆོ་གའི་འདོན་པ་བསྒྱུར་ལུགས་ཡང་དག་ལ ༩།

༡༦༥ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་ལ་ ༧།

༡༦༦ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་པ་ལ་ ༦

༡༦༧ སྔོན་འགྲོ་ལ་ ༡།

༡༦༨ ཨུཊྚི་ཀ་རྣ་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འདོན་ལ་ ༥།

༡༦༩ འཇིགས་བྱེད་ཚོགས་འཁོར་ལ་ ༢།

༡༧༠ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་རྭ་ལུགས་བརྒྱུད་སྐོར་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་ལ་ ༣༥།

༡༧༡ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་ ༨།

༡༧༢ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བ་དྲག་ཙུ་ཚ་བཞིའི་གཏོར་ཆོག་དག་འདོན་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ལ ༣༠།

༡༧༣ གཏོར་ཆོག་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་གྱི་ལྷན་ཐབས་སྤེ་ཟུང་གཞལ་དཀའ་ཁྲུད་ཆོས་ལ་ ༡༨

༡༧༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ལ་མེད་མི་ཧུང་དགེ་གལ་པོ་ཆེ་དབེ་གྱོམས་ཚོམ་སྐྱེས་མི་ཧུང་ཞེས་པར ༣༧།

༡༧༥ རྒྱུད་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲི་ལན་གསལ་བ་སྟོན་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་ལ ༣༥།

༡༧༦ གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ནག་པོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་ལ་ ༡༦།

༡༧༧ གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ནག་པོའི་དཀྱིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་འོད་འབར་ཞེས་པར་ ༣༨།

༡༧༨ གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ནག་པོའི་འཁྲིད་ཡིག་ཞལ་ལུང་ལ ༣།

༡༧༩ གཤིན་རྗེའི་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་བཞི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ ༡༠།

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་

༤༨༠ གཤིན་རྗེའི་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་འཇུག་ལ་༣༩།
༤༨༡ གཤེད་དམར་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་འཁྲིད་ལ་༤།
༤༨༢ སྒྲོས་མེད་ཀྱི་འཁྲིད་ཡིད་ངོ་མཚར་ཅན་ལ་༡༩།
༤༨༣ གཤིན་རྗེའི་གཤེད་དམར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཉི་འབུམ་ལ་༡༡༠།
༤༨༤ འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་ ༣༩ མཇུག་མ་ཚང་།
༤༨༥ དཔལ་གསོལ་བའི་ཐིག་ལེའི་འཁྲིད་ཡིག །མེ་ཤི་ཀ་ས་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༡༩ ཁྱོན་གྲངས་༤༡༨།

༤༨༦ དེ། དཔྱིད་ཐིག་འབྲེལ་བ་དེས་གསང་ལ་༡༠༤།
༤༨༧ རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་༣༠།
༤༨༨ རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་རྒྱས་བྱེད་ལ་༤༣།
༤༨༩ ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་ལ་༦།
༤༩༠ ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དབང་ཆོག་ལ་༡༦།
༤༩༡ ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་འཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་རྡལ་ཀླུགས་ཆོག་མར་༥༩།
༤༩༢ ནི་གུའི་འཁྲིད་ཡིག་བསྡུས་པར་༢
༤༩༣ ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་འཁྲིད་མགོའི་ལྷན་ཐབས་ཁ་བསྐོང་ལ་༡༢།
༤༩༤ ནི་གུའི་འཕྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ་ལ་༢།
༤༩༥ ཐམས་ཅད་རིག་པའི་རྒྱུད་ཡིག །གསོལ་འདེབས་སུ་སྦྱར་བ་ལ་༣།
༤༩༦ སྦྱོང་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་དོན་ཉི་མའི་སྟོབས་འབར་ཞེས་པར་ ༣༦
༤༩༧ ཐམས་ཅད་རིག་པའི་ཆོ་ག་འཁོར་བ་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ཟུར་འདེབས་ལ་༡༣།
༤༩༨ དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་གི་རྒྱུད་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པར་༦༡།
༤༩༩ སྒྲོལ་དཀར་ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ཚེ་སྒྲུབ་བཅས་པར་༣།
༥༠༠ འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་༣༠།
༥༠༡ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཆོག་བསྒྲིགས་ལེགས་པར་བཀོད་པ་འདོད་དགུ་རབ་གསལ་ལ་༣༨།
༥༠༢ གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོག་ཚང་ཀུན་སེལ་བ་ལ་༣༦། ཁྱོན་གྲངས་༤༧༨།

༥༠༣ ཉ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་མཛད་པ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལ་ ༡༧༨།
༥༠༤ སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོའི་མཛད་པ་བརྒྱ་པའི་ཕྲེང་བ་ཡིག། ཀུན་སྙིང་གིས་མཛད་པར ༨༥།
༥༠༥ ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བསྟོད་པ་ལ་ ༥།
༥༠༦ སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་འཕྲེང་ལ་ ༣༠།
༥༠༧ སྒྲོལ་མའི་འགྲེལ་པ་ལ་ ༡༥།
༥༠༨ སློབ་དཔོན་སྤྱོད་འཆང་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ ༣༨།
༥༠༩ སློབ་དཔོན་སྤྱོད་འཆང་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་འཕྲོས་དོན། ཁ་སྐོང་ཉེར་མཁོར་ལ་ ༡༣།
༥༡༠ གྲུབ་ཆེན་བུདྡྷ་གུཔྟའི་རྣམ་ཐར་རྗེ་བཙུན་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ལ་ ༡༧།
༥༡༡ རྒྱལ་བུ་དགའ་བྱེད་ས་སྐྱོང་གི་རྟོགས་བརྗོད་ལ་ ༦།
༥༡༢ འཕགས་པ་སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ ༧།
༥༡༣ ཚིགས་བཅད་གཅིག་པ་དང་གཉིས་པ་བཞི་པའི་རྣམ་བཤད་བཅས་ལ་ ༡༦
༥༡༤ ཚིགས་བཅད་ཉུང་ངུའི་བསྟོད་པ་ལ ༣།
༥༡༥ ཚིགས་བཅད་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་ལ ༡༦།
༥༡༦ ཚེ་དབང་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ལ ༦།
༥༡༧ ཚེ་ཆོག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ལ ༢༠།
༥༡༨ དམར་ཁྲིད་ཚེམ་བུ་ལུགས་ལ་ ༥།
༥༡༩ སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་འཁྲིད་ལ ༩།
༥༢༠ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བཀྲམ་མཁའི་རབ་གསལ་ལ་ལ ༥། ཁྱོན་གྲངས་ ༩༧༣།

༥༢༡ ཏ ཞི་འཁྲུགས་ལྷ་དགུའི་ཆོག་ཅུང་དུ་རྣམ་གསལ་ལ་ཟུར་འདེབས་དང་བཅས་པར་ ༩༠།
༥༢༢ མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་མདོ་སྡེའི་དགོངས་དོན་ལ་ ༩།
༥༢༣ བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ལ་ ༧།
༥༢༤ རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལ་ ༨།
༥༢༥ རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལ ༄

ཧྣ་ར་ནྭ་ཐ

༥༢༦ དགོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ་དོན་པ་ ༡༨།
༥༢༧ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་པའི་ལྷ་གས་ཀྱུ་ལ་ ༣卐།
༥༢༨ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་ལ་ ༡༡卐།
༥༢༩ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཀ་གི་འཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ལ་ ༦༠卐།
༥༣༠ ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལ་ ༡༥卐།
༥༣༡ བྱམས་སྨོན་གྱི་འགྲེལ་པ་པ་ལ་ ༡༣
༥༣༢ ཚེ་མདོའི་འགྲེལ་པ་པ་ལ། ༡༣卐།
༥༣༣ ཤེར་སྙིང་གི་འགྲེལ་པ་པ་ལ ༡༤卐།
༥༣༤ གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩ་དང་ཚོ་གསུར་ལ ༥卐།
༥༣༥ འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་གཏོར་ལ ༣卐
༥༣༦ དཀར་ཆ་བཞི་ལ་ ༥卐
༥༣༧ ཀླུ་གཏོར་ལ ༦卐
༥༣༨ གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་ལག་ལེན་ལ་ ༩།
༥༣༩ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་རྟུལ་ཆོན་ཀླུ་ལ་གཏོང་ཚུལ་ལ ༦卐
༥༤༠ ལེ་རྣམ་སྲུ་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་བདག་གདོན་གྲོལ་ལ་ ༡༠卐
༥༤༡ གཏོར་མ་ཆེན་མོའི་ཆོ་ག་རང་ཆང་ཀུན་སེལ་ལ་ལ་ ༡༠卐
༥༤༢ གླུ་ཆོས་དོང་། ཁང་བརྩེགས་གསང་བ་གནས་མཐོར་བསྟུས་ལ་ ༣།
༥༤༣ སྒྲུབ་གནས་སྐྱིད་སྤུག་གི་གནས་བཤད་ལ ༣卐།
༥༤༤ ཀྱོས་པོའི་གནས་བཤད་ལ་ ༣卐།
༥༤༥ རྫོ་བང་གནས་བཤད་ལ་ ༡༣卐།
༥༤༦ དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་གནས་བཤད་ལ་ ༡༨།
༥༤༧ ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་བསྟན་པའི་ཚིར་རྫས་ལ་ ༡༦
༥༤༨ ཙཅིང་བ་རྣམ་གྲོལ་གྱི་འགྲེལ་པ་པ་ལ་ ༣卐
༥༤༩ ཞིབ་མོ་རྣམ་འབྱེད་ལ ༡༩卐

༥༥༠ རྒྱུ་འབྲས་དགུ་བའི་ཐིག་ལེ་ལ་ ༬།
༥༥༡ ཚུལ་གཉིས་རྣམ་དབྱེད་ངེས་པའི་རྫོན་གྱི་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༱།
༥༥༢ ཟབ་མོ་སྤྲུགས་ཀྱི་དྲི་ལན་ལ་ ༡༭
༥༥༣ དགེ་ཤེས་པུ་ཀུ་བསྟན་འཛིན་གྱི་དྲི་ལན་ལ་ ༣༨།
༥༥༤ སྟག་ལུང་པའི་གསུང་ལན་ལ་ ༥།
༥༥༥ རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མདོ་སྦྱོར་བ་བཞུགས་ ༡༨།
༥༥༦ རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་འགྲོ་ཕན་རྒྱས་བྱེད་ལ་ ༣༣།
༥༥༧ རབ་གནས་འགྲོ་ཕན་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ཀ་ཆེར་རྒྱས་པ་ལ་ ༡༦། ཁྱོན་གྲངས་ ༤༥༨།

༥༥༨ ཁ། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཆ་ཚད་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་གནས་ལ་ ༣༡།
༥༥༩ རྒྱུད་སྐུ་དང་བྲིས་བའི་ཡི་གེར་ཀློག་ཐབ་བར་ཡ་འཕགས་ཡུལ་མཁས་ལུགས་ལ་ ༤།
༥༦༠ བཟང་སྤྱོད་པ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ་ལ་ ༣༥
༥༦༡ དབྱངས་ཅན་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མཆོག་གསལ་བ་ལ་ ༤༠༡།
༥༦༢ དཔལ་སྒྲིའི་སྐྱེ་མ་དུ་མའི་ངོ་ཤེས་རྟོགས་པར་ ༡༥། ཁྱོན་གྲངས་ ༤༦༧

༥༦༣ ག། ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ ཀ་པར་ ༣༡༦། ཁ་པར་ ༡༣༣། ག་པར་ ༣༥་
སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་ཚ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་མིན་ཡང་པར་གྲངས་སུ་ཡོད་པར་ ༣༠་ ཁྱོན་གྲངས་ ༥༡༣། །

༥༦༤ ང། བླ་མཆོད་བདེ་ལེགས་རབ་རྒྱས་ལ་ ༨།
༥༦༥ བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོག་མཆོད་པའི་གཏེར་བ་ ༡༠།
༥༦༦ བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་འཁོར་ལ་ ༣།
༥༦༧ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཀ་འཁོར་ལ་ ༢།
༥༦༨ ལས་དང་པོ་པའི་རིམ་པ་ཆོས་སྤྱོད་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ལ་ ༢༦།
༥༦༩ ཇ་མཆོད་རྣམ་དག་ཡིད་འོང་མཛར་ ༡།

༥༧༠ ཛ་མཆོད་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མ་ ༡།
༥༧༡ བསང་མཆོད་པ་ ༢།
༥༧༢ སེང་གདོང་མའི་བཟློག་པ་ལ་ ༡།
༥༧༣ བརྟན་བཞུགས་པ་ ༢།
༥༧༤ དམ་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༡༤༣།
༥༧༥ བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་རྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ ༧༠།
༥༧༦ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༡༢།
༥༧༧ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ལ་ ༡༡།
༥༧༨ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་བཟློག་བསྡུས་པའི་ལག་ལེན་ལ་ ༩།
༥༧༩ རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་རྒྱུན་འཁྱེར་ལ་ ༡༩།
༥༨༠ གུར་མགོན་གྱི་བསྐང་གསོའི་ཆོ་ག་བསྒྲིགས་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་ལ་ ༢༩།
༥༨༡ དཔལ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི་དམར་ཆེན་གཏོར་བཟློག་གི་ཆོ་ག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལ་ ༡༩།
༥༨༢ མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་སྐོང་བསྐང་ལ་ ༨།
༥༨༣ མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་བསྐང་གསོ་ཉེར་བསྡུས་ལ་ ༣།
༥༨༤ ཞིང་སྐྱོང་གཟི་ལྡན་དབང་ཕྱུག་གི་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་བསྐུལ་བས་འཕེན་གྱི་ཆོག་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་པ་ ༢༢།
༥༨༥ རྣམ་སྲས་དྲག་གཏོར་ལ་ ༡༩།
༥༨༦ ཏྲ་ཀྵད་ཀྱི་གསེར་སྐྱེམས་པ་ ༣།
༥༨༧ ལྷ་ཆེན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ལ་ ༨།
༥༨༨ ལེགས་ལྡན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལ་འཁོར་མང་གི་བསྐོང་བ་འཕྲིན་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་ ༥།
༥༨༩ དཔལ་མགོན་ཏྲ་ཀྵད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་བསྐང་གསོ་སོགས་ཉེར་མཁོ་འགའ་ལ་ ༧།
༥༩༠ ལེགས་ལྡན་ནག་པོའི་གཏོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་ལ་ ༩།
༥༩༡ དཔལ་མགོན་པོའི་གཟུངས་གསོའི་ལག་ལེན་ཆོག་ལ་ ༨། ཕྱུང་དགོས།
༥༩༢ དཔལ་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མའི་བསྐང་བ་ཉེར་མཁོ་ལ་ ༡༠།
༥༩༣ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མའི་གཏོར་ཆོག་ངག་འདོན་ལ་ ༩།
༥༩༤ རི་ཆོས་ལ་ ༡།

༥༩༥ བར་བྱང་ ༢།

༥༩༦ སྨོན་ལམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༤།

༥༩༧ སྨོན་ལམ་དགོས་པ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༤།

༥༩༨ སྐུ་སྐྱེ་བཅུ་བཞི་བ་བཀྲ་ཤིས་ལ་ ༡།

༥༩༩ བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤད་པ་ ༤། ཁྱོན་གྲངས་ ༤༥༦།

༦༠༠ ༄ དཔལ་ཡི་རིམ་པ་བཞི་བའི་གཞུང་གི་འགྲེལ་ཆེན་ལ་ ༡༢།

༦༠༡ ཐེག་མཆོག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་འདི་དབུ་མ་ཆེན་པོ་རྣམ་ངེས་ལ་ ༣༠།

༦༠༢ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་ཆེན་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལ་

༦༠༣ འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མཛོད་ལ་ ༤༨།

༦༠༤ སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ལ་ ༡༡།

༦༠༥ སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལ་ ༡༢།

༦༠༦ རྒྱུད་རྣམ་ངེས་འགྲེལ་པ་ལ་ ༩༤། ཁྱོན་གྲངས་ ༣༢༠། སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་གསུང་རབས་རྣམས། །སྔོན་ཆད་གསུང་པར་ཉིད་དུ་བཀོད་ན་ཡང་། །དཀར་ཆག་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་མ་མཐོང་ནས། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་འབད་བརྩོན་གྱིས། །གང་ཆེ་སློབ་དཔོན་ཉེ་བའི་མཚན་ཅན་ལ། །མཐུན་པའི་གྲོགས་བྱེད་མཛད་པར་ཞུས་པ་དང་། །ཁྱད་པར་སྡེ་བཞིའི་འདུས་གནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །སྐྱབས་རྗེས་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ནས་སྒྲུབ།། དགེ་འདུས་རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་སྐུ་ཚེ་རབ་བརྟན་ཅིང་། །ལྷ་བྲང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བཞེད་ལ་སོགས་པ། །གེགས་མེད་མཐར་ཕྱིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག་ཀུ་ཧྃ། ༈ དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་པར་ཐོ་ཞུས་དག་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས་བཀོད་པའི་མགོར། རབ་བྱུང་ཉེ་མའི་ཤིང་སྤྲེལ་ལོ་ཡན་ཆད་དུ། །པར་ཁང་འདིར་བཞུགས་ཆོས་ཚན་ཤོག་བུའི་གྲངས། ཞེས་སོགས་ཤོག་གྲངས་གཞི་ཡོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་ནང་གསལ་བ་གསུང་པར་རྣམས་ད་བར་དུ་ཚང་མ་ཡོད་པ་དང་། དེར་མ་འཕོད་པའི་གྲས་

༦༠༧ ཀུན་སྤངས་ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་པ་སྤྱིའི་འགྲེལ་པ་ལ་ ༤༣།

༦༠༨ ཤུས་རྟ་ཆེ་ཤྭ་རས་མཛད་པའི་དུས་འཁོར་དཀའ་འགྲེལ་ལ་ ༢༣།

༦༠༩ ཇོ་ནང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ལ་ ༤༠།

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་

༥༡༠ དཀྱིལ་འཁོར་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཐིག་རྩ་ལ་ ༦།
༥༡༡ གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཡས་ཀྱང་ ༨༨།
༥༡༢ རྣལ་འབྱོར་མ་ཅན་ལ་ཀ་རེ་ཧྲ་རིས་མཛད་པ་ལ་ ༡༠།
༥༡༣ ཏོག་གཟུངས་ལ་ ༡༥༥།
༥༡༤ སྐུ་འབུམ་ལ་ ༢༨།
༥༡༥ སྤྱི་ཆོས་ལ་ ༡༠།
༥༡༦ སྒྲའི་སྐྱེ་མ་ལ་ ༡༧།
༥༡༧ སྒྲའི་མདོག་ལ་ ༢༥།
༥༡༨ ཡི་གེ་གཅིག་མ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་གཞུང་ལ་ ༦།
༥༡༩ འཇམ་མགོན་བླ་མས་མཛད་པའི་དགེ་སློང་གི་བསླབ་བྱ་རྣམ་རྩེ་ཐང་པ་ལ་ ༧༨།
༥༢༠ དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་རྣམ་རྩེ་ཐང་མ་ལ་ ༧།
༥༢༡ འདུལ་བ་བདེ་ལེགས་གཉིས་མ་ལ་ ༣༨༥།
༥༢༢ ཆོས་རྗེ་ཞང་སྟོན་གྱིས་མཛད་པའི་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་ལ་ ༣༠།
༥༢༣ པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༣།
༥༢༤ ཀུན་མཁྱེན་ལྷ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་ལ་ ༦༧།
༥༢༥ བརྒྱ་བཞི་ལ་ ༨།
༥༢༦ གོང་ས་ལྷ་རབས་མཛད་པའི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་སྨུ་ཏི་ཡའི་འཕྲེང་བ་ལ་ ༡༣།
༥༢༧ དར་གོང་གིས་མཛད་པའི་ཚེམས་བུ་དར་ ༡༨།
༥༢༨ རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐུ་ཆེའི་མཇུག་གི་རྣམ་ཐར་སྡེ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མཛད་པ་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་ལ་ ༢༣༣།
༥༢༩ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལས་བྱང་ལ་ ༢༢།
༥༣༠ རིགས་འཛིན་ལ་ ༣༡།
༥༣༡ ཆོས་བཅུ་ཡོངས་རྫོགས་པ་ལ་ ༡༣༠།
༥༣༢ ཐོས་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་པ་ལ་ ༡༠༢།
༥༣༣ བག་ཆགས་རང་གྲོལ་ལ་ ༢༠།

༥༣༤ རྒྱལ་བ་བརྟན་པ། ༣༧།

༥༣༥ དགྲ་ལྷ་དབང་པས་སྐྱོད་པ། ༡༣།

༥༣༦ རྟ་ཤུབ་པ། ༨།

༥༣༧ དྲི་མེད་པ་ཞགས་ས་རྒྱུད་པ། ༥༥།

༥༣༨ བ་རག་ལ་༣༦།

༥༣༩ དམ་རིང་ནས་གདན་ཞུ་ཕྱིས་བྲིས། རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་གསུང་བྱུང་བདག་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ་བཟང་དགེ་
ཉམས་ཤར་པ།

༥༤༠ ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་ཉམས་ཤར་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་བསྟན་པའི་ཀོར་རྫས་ལ ༡༡༢།

༥༤༡ འཁྲིད་བརྒྱ་བརྒྱུད་འདེབས་སོགས་ལ་ ༣༨།

༥༤༢ འཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་བཅས་པ་ ༡༠༡།

༥༤༣ གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ ...... འདི་ལྟར་སྒྲིག་རྒྱུས་བཏུས་ཀྱང་ཕུང་གླེང་གི་ཡར་འགྱུར་ཐོར་མགལ་ལ་བས་ལྷུད། སྐོར་ལ ༡༧།

༥༤༤ ལམ་འབྲས་དཀའ་འགྲེལ་ལ་སྤྲས་དོན་གཞན་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༦། ...... འདི་ནང་ཤོག་པར་གཉིས་ཆད།

༥༤༥ ཚེ་སྒྲུབ་གྲུབ་རྒྱལ་མའི་འཁྲིད་ཡིག་ལ་ ༡༨།

༥༤༦ ཕྲམ་ལམ་ལྡེར་སོགས་ས་ལ ༢༩

༥༤༧ སྔགས་ལ་ལགྲེ་ལྷུམ་བུ་སྐྱེལ་མཆོག་རང་གི་སྨྱོང་བརྒྱུད་ཀྱི་མི་རྟོག་ལ་ ༣༥། ...... འདི་ནས་པར་ཤོག་གཉིས་ཆད།

༥༤༨ སྦྱགས་པའི་ཚོགས་འབྱེད་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ ༨༣།

༥༤༩ བྱང་བདག་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ་བཟང་དགེ་མཛད་བྲིས། དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༣༨།

༥༥༠ བདག་འཇུག་པ། ༣༥། ...... པར་ཤོག་གཅིག་ཆད།

འདི་ནས་པར་ཤོག་བཞི་ཆད།

༥༥༡ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་ཆོར་ལ་ ༦༣།

༥༥༢ རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་བ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུ་ལ་ ༢༢༨། ...... འདི་ནས་པར་ཤོག་གཅིག་ཆད།

༥༥༣ རྗེ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོག་གི་བློ་སྦྱོང་ལེགས་པར་བཤད་ཀུན་འདུས་ལ་ ༡༡༩།

༥༥༤ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་ལ ༢།

༥༥༥ ཕྱང་ལོ་བློ་གྲོས་བརྟན་པས་བསྒྲིགས་པ་བཞིན་གཟུངས་སྔགས་ཚོགས་ལ་གྲངས་ ༢༨ བཅས་ཡོད། སྐྱེས་པ།

མཆོག་དམན་དུ་མའི་ཚུལ་བཟུང་འགྲོ་བའི་དོན། |
གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་མཛད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི། |
ཚད་བཟུང་སོ་སྐྱེས་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི། |
ནག་པོ་སྤྱོད་པར་གྲགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། |
སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་ལྷ་བ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། |
བསམ་གྲུབ་རྗེ་ནས་གསུང་པར་གདན་དྲངས་ཏེ། |
ཡུལ་ཕྱོགས་གཡང་ཆགས་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བ་དང་། |
དགེ་མཚན་དཔག་མེད་བྱུང་བ་གསུངས་པ་བཞིན། |
སྨོན་རྫོགས་བདག་ལ་ཞུས་པ་མ་མཆིས་ཀྱང་། |
བླ་བྲང་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བསོགས། |
ལེགས་སྦྱར་ཕྱུང་བྲད་བསམ་གསས་པའི་དགེ་མཚན་གྱིས། |
འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་བསྟན་པ་དར་བར་ཤོག |

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཞ་ལུ་རི་ཁྲོད་པ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་བླ་བྲང་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ནས་བསྒྲུབས་པའོ།། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

མཁས་གྲུབ་རྟ་ཚག་པ་ཡེ་ཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་མགོན་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ།

པོ་ཏི་དང་པོ

༦༥༦ ཀ་ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདོད་དགུ། སོལ་དང་བཅས་པ་ལ་ ༡༡།

༦༥༧ ཁ་ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཀའ་དྲིན་ངེས་གསོལ་སོགས་ལ་ ༧།

༦༥༨ ག་ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་པའི་ཐེམ་སྐས་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ལ་ ༣།

༦༥༩ ང་ མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྲང་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་དང་གསོལ་འདེབས་ཞབས་བརྟན་སོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབས་པ་ལ་ ༦༠།

༦༦༠ ཅ་ ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བདེ་ལམ་བཀའ་ཆོས་གནང་སྐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༣༥།

༦༦༡ ཆ་ ར་ཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་ལ་ ༣༩།

༦༦༢ ཇ་ ཚེ་དཔག་མེད་སྟོང་སྒྲུབ་རབ་གནས་གནང་སྐབས་སུ་ཕུལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་བཤད་པ་སོགས་ལ་ ༩༣།

༦༦༣ ཉ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ལ་རབ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་བསྔོའི་གསུང་བཤད་སྐོར་ལ་ ༢༧།

༦༦༤ ཏ་ བསོ་སྐྱོ་འཛིན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་མགོན་པོའི་ཐོབ་ཡིག་བརྗེད་ངས་གཉིད་སློང་ལ་ ༨༦།

༦༦༥ ཐ་ སྣ་ཚན་ཕལ་སྨོན་ཚིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབས་པར ༡༠༧།

༦༦༦ ད་ སྐྱབས་འཇུག་ཁྲུ་མི་འདས་གསོན་སེར་སྐྱ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་སྨོན་ཚིག་ཐར་ལམ་སྒོ་འབྱེད་སོགས་ལ་ ༡༡།

༦༦༧ ན་ དཀྱུས་གཙོ་ང་ཀུན་བདེ་གླིང་དགེ་བཅའ་ཡིག་ཞིབ་བྲིས་ལ་ ༡༩།

༦༦༨ པ་ དགའ་ལྡན་ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་སོགས་ལ་ ༡༧།

༦༦༩ དཀར་ཆག་ལ་ ༢

པོ་ཏི་གཉིས་པར

༦༧༠ ཕ་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་རྫོང་ཆེན་ལ་ ༥།

༦༧༡ བ་ བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ་བདག་མདུན་དང་བཅས་པ་ལ་ ༥།

༦༧༢ མ་ བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་སྒོ་ནས་ཞབས་བརྟན་འབུལ་ཚུལ་ལམ་ཁའ་འགྲོ་རྩ་བཟློག་དང་བཅས་པ་ལ་ ༨།

༦༧༣ ཙ་ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་བཅུད་བསྡུས་ལ་ ༦།

༦༧༤ ཚ་ རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་མ་འཛིན་ཆེན་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་ཀུན་ཡུལ་བའི་མཆོག་སར་འགྲོ་ལ་ ༩།

༦༧༥ ཛ་ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱི་ནང་མཁའ་སྤྱོད་མྱུར་བགྲོད་པ་ལ་ ༧།

༦༧༦ ཝ་ ཨིནྡྲ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསང་ལམ་ལ་ ༦།

༤༧༧ ཞ སྨྲ་མི་སྨྲ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་ལྷ་བཞི་སྒྲིལ་སྒྲུབ་སོགས་ལ་ ༦།

༤༧༨ ཟ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་བླ་མེད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ ༣།

༤༧༩ འ རྟ་མགྲིན་བདུད་དབང་རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུད་དབ་དེབས་ས་ལ་ ༡།

༤༨༠ ཡ མི་ཏྲ་ལུགས་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཚོགས་མཆོད་དངོས་རྣམས་གཉིས་འགྲུགས་པའི་ལྷུགས་ཀྱུ་ལ་ ༥།

༤༨༡ ར རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ལ ༣།

༤༨༢ ལ ཚེ་བདག་མགོན་པོའི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་ལ ༨།

༤༨༣ ཤ རྗེ་བཙུན་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཀུན་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལ་དུས་ལ་ ༥།

༤༨༤ ས ཁྲོ་ཆེན་འདོད་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མགོས་བཞུགས་བཀོལ་བ་ལྷུགས་ཀྱི་ལ་ ༦།

༤༨༥ ཧ ཚོགས་བདག་དམར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྣང་སྲིད་དཔལ་གཡང་བསྐྱབས་པའི་སྣ་ཞགས་ལ་ ༥།

༤༨༦ ཨ བཀའ་བསྒོ་ཕྲིན་ཚུལ་དགའ་ཕྲེང་ཕན་བས་ཟབ་གནས་སྟོན་མི་ཚིག་བཅས་ལ་ ༤།

༤༨༧ ཀི སྨན་བླ་དང་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་བསྡུས་པ་རྟེན་གསུམ་སྤྱན་ཕུགས་འདོད་གསོལ་དུང་ཅིག་སོགས་ལ་ ༥།

༤༨༨ ཁི སྨན་ཕྲེན་བླ་བས་ལྷ་འབུམ་འཇོམས་ཐབས། དམུ་རྒྱུའི་བཅོས་ཐབས། མན་ངག་ཁྱུ་བསྡུས་བཅས་ལ ༨།

༤༨༩ གི ཏྲ་ཀྲ་དམའི་དང་གེ་ལྷ་ཁྲབ་འདུས་ཐང་ལྷ་བཅས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་སོགས་ལ་ ༡༠།

༤༩༠ ངི རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་དང་བཀའ་སྐྱོང་གེ་དབང་ལྷའི་གཏོར་འབུལ་སོགས་གསོལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་འཕྲིན་བཅོལ་སྣ་
ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབས་པར་བཀོད་པ་ལ་ ༣༠།

༤༩༡ ཅི ལྷ་མོའི་བྱུང་ཁུངས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ ༥།

༤༩༢ ཆི ལྷ་མགོན་གཉིས་ཀྱི་བསྐང་འཕྲིན་འཕྲེང་བའི་དོན་ཚང་ཁྲབ་འཛུགས་སོམ་སྤྲབས་ལ་ ༥།

༤༩༣ ཇི ལྷ་མོ་དམག་ཟོར་མའི་སྒྲིན་བསྒྲིགས་དུས་མཐའི་མེ་འོད་ལ ༡༩།

༤༩༤ ཉི གནོད་སྦྱིན་ཀུ་ཏྲ་བྱ་ལའི་སྒོ་ནས་འཕངས་འཕང་པའི་ལས་མཐའ་མཐའ་འབྱུང་འི་སྟོ་བས་འཇོམས་ལ་ ༡༠།

༤༩༥ ཏི དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་ཀྱི་བསྐང་བ་དགྲ་སྲུང་སྟོབ་ལ་སྒྲིན་གྱི་སྒྲ་བྱུང་ལ་དག་ཀུན་བདག་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་
བསྡུས་སོགས་ལ་ ༢༥།

༤༩༦ ཐི དམ་ཅན་གྱི་བསྐང་བ་ཞགས་བསྐོར་བསྒྲུབ་ལ་ཕྱིན་ལས་འདོད་འཇོ་བ་མོས་ལ་ ༡༢།

༤༩༧ དི གནས་ཆུང་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྐུ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་ཕྱོགས་སྡེབས་ལ ༨།

༦༩༨ ནེ དཀར་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཐེག་མཆོག་གླིང་གི་ཚོགས་བསྡུད་སྙིང་བརྣམས་ཀྱི་བསྐང་འཕྲིན་དང་ཞིང་སྐྱོངས་ཀུན་དགའ་
གཞོན་ནུ་ཤེག་སོལ་མཆོད་བཅས་པ་

༦༩༩ པེ མེ་ཏྲི་རྒུ་ཐོག་ཕུའི་དགོན་པའི་གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་སོགས་ཁ་ཐོར་ཕྱོགས་སུ་སྡེབས་པ་ལ ༡༦།

༧༠༠ ཕེ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་བཀའ་གདམས་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སོགས་གསོལ་མཆོད་ལ་ ༡༠

༧༠༡ བེ ཀུན་བདེ་གླིང་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་གསུང་ཆོག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འཕྲུལ་ཕྲལ་ཉེར་བུའི་མེ་ལོང་ལ ༡༧།

༧༠༢ མེ ཡིད་དམ་ཆོས་སྲུང་བ་སོགས་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་བཅའ་བའི་རིམ་པ་འཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ལ ༡༣།

༧༠༣ ཙེ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་ཆག་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསར་བ་ཞེངས་
རིགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཕྱོགས་སུ་སྡེབས་པ་ལ ༡༢༠།

༧༠༤ ཚེ རྟེན་བསྡུས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག་ལ་ ༡༠།

༧༠༥ ཛེ ས་སྐྱ་ལོར་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་སོགས་ཞུ་འཕྲིན་ཆ་ཚང་ཤོག་སྐོར་ལ་ ༣༡།

༧༠༦ ཝེ དམ་པའི་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་བསླབ་བྱ་སོགས་ཞལ་གདམས་དང་དྲིས་ལན་གྱི་སྐོར་ལ་ ༢༢།

༧༠༧ དཀར་ཆག་ལ་ ༢། ཁྱོན་བསྡོམས་ ༦༥༣ བཞུགས།

ཞོགས་པ་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག།

༥༠༨ ཀ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱ་མཚོར་འདུག་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལ་༩།

༥༠༩ ཁ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཅས་ལ །

༥༡༠ ག བླ་མ་མཆོད་པའི་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་གདམས་ལ་༣༨།

༥༡༡ ང བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་མདོར་བསྡུས་ལ་༣།

༥༡༢ ཅ དམིགས་བརྩེ་མའི་སྒོ་ནས་བྱིན་རྟེན་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་བཅུལ། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
དང་དེའི་དམར་ཁྲིད་བཅས་ལ་༡༠།

༥༡༣ ཆ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱས་པ་ལ་༡༥།

༥༡༤ ཇ སྨོན་སེམས་ཆོ་གས་ལ་འཛིན་ཚུལ་གྱི་ཆོ་ག་བསྒྲིགས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་༢༢།

༥༡༥ ཉ རྗེ་བསོ་པའི་ལྷ་ཁྲིད་ལ་གཞི་བྱས་ནས་བསྒྲིགས་པའི་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྷ་ཁྲིད་ལ་༡༩།

༥༡༦ ཏ ཆོས་བུ་དམར་ཁྲིད་འཕྲེང་བ་དེ་གཞན་ཕན་ལེགས་པར་བཤད་ཀུན་འདུས་ལ་༨།

༥༡༧ ཐ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དམིགས་རིམ་བཅས་ལ་༡༠།

༥༡༨ ད འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཆོག་ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོ་ལ་༡༠།

༥༡༩ ན སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། རྗེས་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་པ་སྤྱིར། ཁྱུང་དགའ་ཕྱེད་བཏུད་ཚེ་འདི་ཆུ་རྒྱུན། ཀྲ་
མི་སྐྱེ་ན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བཅས་ལ་༥།

༥༢༠ པ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་རྒྱུད་གསོལ་འདེབས་པ་༣།

༥༢༡ ཕ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་གྱི་རྣམ་བཤད་རྒྱས་པ་ལ་༢༧།

༥༢༢ བ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་དམར་ཁྲིད་འཕྲེང་བདེ་ལ་༩༢།

༥༢༣ མ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་དང་། ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ཁྲིད་རྒྱུད་གསོལ་འདེབས།
གསོལ་འདེབས་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་མ་བཅས་ལ་༥།

༥༢༤ ཙ རྗེ་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་རྗེ་བྱམས་པ་ཡིན་པ་ཚེས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་
བསྐྱེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ལ་༣༠།

༥༢༥ ཚ ཡང་དེའི་གསུང་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་རིམ་ལྔ་ཕྱག་ལེན་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་༡༥།

༥༢༦ ཛ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཚོགས་མཆོད་ལ་༥།

༥༢༧ ཝ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་གསུང་མགུར་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ ༡༦།

༥༢༨ ཞ རང་གང་མོས་ཀྱི་བླ་མ་སོགས་ལ་གསོལ་འདེབས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ ༡༦།

༥༢༩ ཟ གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཞབས་བརྟན་འབུལ་བའི་རིམ་པ་ཕྲིན་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་ལ ༡༡།

༥༣༠ འ སྟག་ཚེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ལྷ་རྒྱ་ལ་ཨར་བ་བརྟན་ལ་ཞབས་བརྟན་འབུལ་རྩོལ་དང་། ལྷ་སྲས་ཀུ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བཅས་ལ་ ༤།

༥༣༡ ཡ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་དཀར་ཆག་གི་རིམ་པ་ལ ༢༣།

༥༣༢ ར བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་སྨོན་ལམ། མཆོད་རྫས་ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྨོན་ཚིག་གི་རིམ་པ་ལ་ ༢།

༥༣༣ ལ རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་ ༢ བཀའ་དྲི་ཞེ་བས་པའི་ཞུས་ལན་དང་། སེ་ར་བྱེ་དགེ་བཤེས་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ལྟ་བའི་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དང་ དེའི་དྲི་ལན་བཅས་པ་ལ ༡༡།

༥༣༤ ཤ ཆབ་ཤོག་གི་རིམ་པ་ལ ༤།

༥༣༥ ས འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་གཏོར་མགྲོན་གྱི་ཆོག་དང་། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་སྐོར་གྱི་དོགས་གཅོད་ཚིགས་བཅད་མ་དང་། དགེ་སྦྱོར་བྱེད་ལུགས་ཀྱི་ཞལ་གདམས། ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་སྤྱི་ཚིག་བཅས་ལ་ ༦།

༥༣༦ ཧ མཆིས་པའི་གསེར་སྐྱེམས། མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བསྐུལ་ཐབས། དེའི་གཏོར་འབུལ་བཅས་ལ་ ༤།

༥༣༧ ཨ གདོང་སྔོན་ཀླུ་ཏུ་ཧྲ་ལའི་སྐོར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་མ་ལ ༢།

༥༣༨ ཀི ལྷ་ཆེན་ཞོགས་ལྷ་ཕྱུག་པོའི་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་པ། གྲམ་གྲུ་འབར་བ་རྡོ་རྗེའི་གསོལ་མཆོད། ལེ་ཕྱུག་པའི་གསོལ་ཁ་བཅས་ལ་ ༡༣།

༥༣༩ ཁི དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་མཐའ་དག་དང་བཅས་པ་ལ ༨།

༥༤༠ གི གསུང་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྨོན་ཚིག་ལེ་ཚན་ཚེ་ལས་མཁན་པོ་བྱམས་པ་ཡོན་ཏན་གྱིས་མཛད་པ་དང་། དེའི་སྟེང་ཕྱང་དགེ་ར་ཞེས་བསྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྲིགས་པ་བཅས་ལ ༤།

༥༤༡ ངི རྗེ་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དང་། གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཅས་པ་ལ་ ༤ ཁྱོན་བསྡོམས་དྲུག་བརྒྱ་དང་སོ་གཅིག་བཞུགས་སོ།།

ཕ་སྟེ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ། རང་ལྡན་ནམས་ཀྱིས་སྤྲ་སྤྱིར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕའི་ཆོས་ཚན་རྣམས་
དཀར་ཆག་ཏུ་བཀོད་པ་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ།

༥༤༢ (ཀ) ཆོས་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ ༢༢༥།

༥༤༣ རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་པ་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལ་བསྟོད་པ་ ༣།

༥༤༤ མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ ༤༡།

༥༤༥ དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་ལམ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོར་བསྡུས་ ༡༡།

༥༤༦ འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རབ་འབྱོར་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ ༤།

༥༤༧ རིགས་ལྡན་གྲགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ ༤།

༥༤༨ སློབ་དཔོན་ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་རའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ ༥།

༥༤༩ ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ ༧།

༥༥༠ གཡུང་སྟོན་ཞར་ཁྲོད་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ ༦།

༥༥༡ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞི་བའི་ལྷའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ ༡༩།

༥༥༢ སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ ༦།

༥༥༣ མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་བཟང་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་ ༧།

༥༥༤ རབ་གསུམ་མའི་ཏིཥྱ་ཚིག་དོན་གསལ་བ་ ༡༥།

༥༥༥ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མེ་དབལ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་མགུར་འགའ་ཞིག་ལ་ ༡༩།

༥༥༦ རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཕུ་ད་ཀི་ཐོང་སྐྱབ་འདོན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༦།

༥༥༧ བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབྱོར། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྡུས་པ་རིམ་པ་བཞི། བདེ་བ་ཅན་དུ
བགྲོད་པའི་རྣལ་འབྱོར། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བ་བསྡུས་པ། སློབ་དཔོན་པདྨ
འབྱུང་གནས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་ཆོས་རྗེ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ···
འབྱོར་དང་འཕོ་བ་བསྡུས་པ། རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚོགས་མཆོད་མ་རྣམས་ལ ༢༦།

༥༥༨ རྒྱལ་སྲས་ཤེས་རབ་འཕེལ་གྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་དང་དགེ་སློང་མཁས་གྲུབ་པའི་བཀའ་ལན་ ༢།

༥༥༩ པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་རྩེ་སྣར་མཁོ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ ༥༩།

༥༦༠ དཀར་ཆག་ལ་ ༢ ཁྱོན་བསྡོམས་ ༤༧༤ བཞུགས།།

༢༦༡ ༼ཁ༽ རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕྲེང་བ་ལ། ༦༥།

༢༦༢ མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་རིམ་པ་ལྔའི་རྣམ་བཤད་ཟུང་འཇུག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ལ། ༨༣།

༢༦༣ རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་རྣམ་བཤད་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ལ། ༢༥།

༢༦༤ རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་གྱི་སྙིང་པོའི་གནད་ཀུན་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་ཉི་མ་ལ། ༢༥།

༢༦༥ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ལ། ༡༩།

༢༦༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ལ། ༧།

༢༦༧ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་ཟབ་མོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ། ༥།

༢༦༨ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྙེ་མ་ལ། ༣༩།

༢༦༩ གསུང་ཐོར་བུ་ཁག་ཕྱོགས་སྡེབ་ནས་ལ། ༡༣།

༢༧༠ ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཇི་ལྟར་བསྟེན་ཚུལ་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བྱེད་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ལ། ༣༥།

༢༧༡ དྲུག་ཅུ་པའི་རྩ་ཚིག་གཞན་ཕྱུག་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པ་ལ། ༣།

༢༧༢ དཀར་ཆག་ལ། ༢། བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས། ༩༩༥ བཞུགས་སོ།

༣ རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ། བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཆེ་གས་ཅན་དང་ལཱུ་དྲིལ་གཉིས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་གསུང་གི་མན་ངག་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་རིམ་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་རིམ་པ། གཏོར་ཆེན་དྲུག་ཅུ་པའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པ། བསྡུས་པ་དང་མན་ངག་ཁ་འཁྱེར་མ། འཆི་བདག་ཁྲག་གི་མདོག་ཅན་དང་དམ་ཅན་བཀའ་སྐྱོང་རྣམ་གསུམ་གྱི་གཏོར་འབུལ་དང་བཅས་པ། འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་འཕྲིན་ལས་དབང་པོའི་གཏོར་འདེབས། ཆོས་སྐྱོང་རིགས་པ་ལྔ་མ་དཔལ་ལ་བརྟེན་པའི་བསྐང་བསྐུལ་བཅས་ཟབ་ཆོས་འདི་རྣམས་ཀྱི་པར་བཀའ་རྒྱའི་གྲགས་སུ་བཞུགས།།

༢༧༤ ༼ག༽ རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲེལ་པ་དྲི་མེད་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལ། ༡༨༩།

པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱན་

༧༧༤ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་བརྗོད་པ ༣།
༧༧༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ ༡༥།
༧༧༦ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་པ་འཇམ་དཔལ་དགོངས་རྒྱན་ལ་ ༡༩།
༧༧༧ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པ་ལ་ ༩།
༧༧༨ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་རོ་ལངས་བརྒྱད་བསྐོར་ཞེ་དགུ་མ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༡༣།
༧༧༩ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་དང་བུམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་ལ ༡༩།
༧༨༠ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་དྲག་གི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ལག་ལེན་དུ་དྲིལ་བ་རྣམ་པར་བཤད་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་
ལས་ཕྱུང་བ་ལ ༧།
༧༨༡ ཡི་དམ་གྱི་ཆོགས་འཁོར་དང་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་སོགས་ལ ༡༠
༧༨༢ ཚེ་ཆོག་འཆི་མེད་……འདོད་འཇོ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༢༦།
༧༨༣ ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ལ་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་གྱི་དགོངས་གྲུ་བ་སྟེར་བའི་གདམས་པ་ལ ༡༠།
༧༨༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་གི་ཆོག་རྒྱུད་དོན་གསལ་བའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལ ༣༧།
༧༨༥ ཀུན་རིག་བུམ་བསྐྱེད་བསྡུས་པ་ལ་ ༣།
༧༨༦ ཀུན་རིག་གི་སྒོ་ནས་ཚེ་འདས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཚུལ་ལ་ ༡༠།
༧༨༧ རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་དགེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོག་ངག་འདོན་དུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༢༡།
༧༨༨ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་འཆི་མེད་དཔལ་སྦྱིན་ལ ༡༨།
༧༨༩ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཆོག་མངོན་པར་དགའ་བའི་སྒོ་འབྱེད་པ་ལ་༢༠
༧༩༠ བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལ་ ༦།
༧༩༡ འཇམ་དཀར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤེས་རབ་མཆོག་སྦྱིན་སོགས་འཇམ་དབྱངས་སྒྲུབ་ཐབས་བཀའ་འ་ལ་ ༡༡།
༧༩༢ འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྨྱུང་བར་གནས་པའི་ཆོག་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ་ལ ༡༣།
༧༩༣ སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོག་དང་འབྲེལ་བ་འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་དབང་ཆོག་ལ་ ༦།
༧༩༤ ཡེ་ཤེས་ཁྲུ་དབྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྟོང་དགོས་གཞན་གྱི་གདུང་བ་སེལ་བའི་ཟླ་ཞེས་པ་ལ་ ༣།
༧༩༥ རྗེ་བཙུན་ནས་སེ་ཊྭའི་སྒྲ་དང་ཕྱག་རྡོར་ལ་བརྟེན་པའི་གདོན་འགྲོལ་བྱེད་ཚུལ་གདུང་སེལ་ནོར་བུའི་ཟླ་བ་ལ ༡༣།
༧༩༦ ཇོ་བོ་རྗེའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་པ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བང་མཛོད་ལ ༡༠།

༧༩༧. སྒྲོལ་མ་གཡུལ་བཟློག་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཆོ་ག །དཔྱལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བ་ལ ༧།

༧༩༨ དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཆོ་ག །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ལ་ ༢།

༧༩༩ ཁྲོ་བོ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༧།

༨༠༠ ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ར་ཞགས་པ་པ་བསྐང་བཟློག །མངའ་གསོལ་ལ་ཆོས་གཅིག །གཏོར་མ་རྟེན་འཛུགས་སོགས་ལ་ ༨།

༨༠༡ དཀར་ཆག་ལ་ ༢ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས ༥༠༧॥

༨༠༢/ཕ། བསྟན་པ་སྤྱི་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་རྣམ་གཞག །ཟིན་བྲིས་སུ་བྱས་པ་ལ་ ༣༧།

༨༠༣ དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ལ་ ༦།

༨༠༤ དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༣༡།

༨༠༥ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་རྣམ་བཤད་ཕུལ་བྱུང་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་ ༥༩།

༨༠༦ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་སྙིང་པོའི་སྙིང་པོ་གསལ་བར་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྐབས་དང་པོའི་རྣམ་བཤད་ལ་ ༩༡།

༨༠༧ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁྱེར་བདེ་ལ་ ༡༠།

༨༠༨ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ལ་ ༣༣།

༨༠༩ དགེ་སློང་གི་བསླབ་བྱ་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ ༡༣།

༨༡༠ ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བསྲུང་བའི་མན་ངག་ལ་ ༣༡།

༨༡༡ ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་རི་ཁྲོད་པ་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་སྐུ་གསུམ་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་འཛེགས་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༨།

༨༡༢ བློ་སྦྱོང་དམར་ཁྲིད་ཤར་རྩེ་ཆོས་རྗེ་ལ་གནང་བ་ལ་ ༥།

༨༡༣ སྟོབས་བཞིའི་བཤགས་པ་བསྡོམས་པ་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༣།

༨༡༤ སྡིག་ལྟུང་སེལ་འབྱེད་བཟླ་བའི་ཐོང་ཐེར་ལ་ ༢།

༨༡༥ དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་གྱི་དྲིས་ལན་བློ་བཟང་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༡༡།

༨༡༦ སྒྲ་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་པའི་རྩོད་ལན་ལུང་རིགས་སེང་གེའི་ང་རོ་ལ་ ༩༥།

༨༡༧ ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༨།

པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱན

༤༡༨ སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ལ་༥།
༤༡༩ ནམ་མཁའ་ཁ་སྦྱོར་འབྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ལ་༩།
༤༢༠ གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཐར་འདོད་ཀྱི་དེད་དཔོན་ལ་༡༩།
༤༢༡ ཞལ་གཟིགས་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་རི་ཁྲོད་ཡོལ་དཀར་རྣམས་ཀྱི་གནས་བསྟོད་ལ་༨།
༤༢༢ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་ལ་༧།
༤༢༣ བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དཀར་ཆག་ལ་༦།
༤༢༤ བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཕྱིའི་མཆོད་རྟེན་དང་སྐྱེར་དུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་ལ་༥།
༤༢༥ རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བ་ལ་༩།
༤༢༦ ཁྲོ་མོ་སྒྲོལ་བ་བརྩེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀྲ་ཁྲུས་བསྐུར་གསུམ་བྱ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ལ་༥།
༤༢༧ དཔལ་མགོན་ཏྲཀྴད་ལ་མཆོད་གཏོར་མདོར་བསྡུས་འབུལ་ཚུལ་ལ་༥།
༤༢༨ ཇོ་བོ་ཕྱིང་དཀར་བའི་ཕས་ངས་མཆོད་ལ་༣།
༤༢༩ གཟུངས་གཞུག་གཞོང་སྨིན་འཁོར་ལོ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བྱེད་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ལ་༧།
༤༣༠ རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་དུ་དྲིལ་བ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས་ལ་༣༡།
༤༣༡ གཙུག་གཏོར་བཟློག་ཆེན་གྱི་ལག་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཆོ་ག་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལ་༡༠།
༤༣༢ ཁ་འབར་གཏོར་ཆེན་གྱི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་༧།
༤༣༣ བརྒྱ་བཞི་པའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ལ་༩།
༤༣༤ གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩ་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབེན་ས་པས་མཛད་པ་ལ་༦།
༤༣༥ གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་༣།
༤༣༦ ཐུན་གཏོར་དགོར་སྒྲིབ་དག་བྱེད་ཟླ་ཤེལ་ཆུ་རྒྱུན་ལ་༩།
༤༣༧ གཏོར་མ་ཆ་བཞི་དང་ཚོ་བཀུར་བསྔོས་པ་བཅས་པ་ལ་༣།
༤༣༨ དག་ཕྱིར་ཐུ་བ་ཡས་ཀྱི་གཏོར་གྱི་རིམ་པ་ལ་༩།
༤༣༩ གསུང་ཕྱོར་ཐུ་བ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལས་ཚ་བཀུར་ཡི་དམ་ལ་འདོད་འཇོ་ལ་༣།
༤༤༠ འབྱུང་བཞི་གཏོར་མ་དང་ཆབ་གཏོར་ཤུ་ཀ་ཐུབ་མ་སྲུ་ནུ་པ་བཅས་པ་ལ་༦།
༤༤༡ དཀར་ཆག་ལ་༣། ཁྱོན་བསྡོམས་ ༩༨༧ བཞུགས།

༨༤༢ ༼ཚི༽ [illegible]ནས་ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་རྒྱས་པའི་མེ་ཏོག

༨༤༣ [illegible]ནས་ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཁསངས་རྒྱལ་བ་བོ་ཞེས་ལ་བསྟོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས།

༨༤༤ [illegible]ནས་ རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟོད་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འདོད་འཇོ།

༨༤༥ [illegible]ནས་ མཁས་གྲུབ་དམ་པ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ལ་བསྟོད་པ།

༨༤༦ [illegible]ནས་ གསོལ་འདེབས་བརྟན་བཞུགས་སངས་རྒྱས་བསྟན་དཔལ་མ།

༨༤༧ [illegible]ནས་ སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བརྟན་བཞུགས་དང་བཅས་པ་

༨༤༨ [illegible]ནས་ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གསོལ་འདེབས།

༨༤༩ [illegible]ནས་ དྲིལ་བུ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།

༨༥༠ [illegible]ནས་ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གསོལ་འདེབས།

༨༥༡ [illegible]ནས་ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་གི་ཉེ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

༨༥༢ [illegible]ནས་ ཕྲེང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེ་གཉིས་ས་མ་པ་ཞི་བཅུའི་བརྒྱུད་རིམ་གསོལ་འདེབས།

༨༥༣ [illegible]ནས་ སྡོམ་གསུམ་པར་ཕྱིན་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

༨༥༤ [illegible]ནས། བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་གསུར་གསུམ་མདངས་མཛེས་པ་མ།

༨༥༥ [illegible]ནས་ ཆོས་དབང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།

༨༥༦ [illegible]ནས། ཆོས་དྲུག་ལུགས་ཀྱི་སྨྱུང་རས་ཀ་གཞིགས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།

༨༥༧ [illegible]ནས་ གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་མ།

༨༥༨ [illegible]ནས་ བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བ་གྲུབ་པའི་སྤྲིན་སྒྲ།

༨༥༩ [illegible]ནས། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

༨༦༠ [illegible]ནས་ ཕ་བླམ་དྲན་ཚུལ་གླུ་ཞེམ།

༨༦༡ [illegible]ནས་ སྨོན་ཚིག་བློ་གྲོས་བརྡུམ།

༨༦༢ [illegible]ནས་ བློ་སྦྱོང་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

༨༦༣ [illegible]ནས་ བསྟན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ།

༨༦༤ [illegible] དབུ་མ་རྩ་བ། བཞི་བརྒྱ་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། སྤྱོད་འཇུག་བཅས་ཁ་དོན་དུ་བྱེད་པ་[illegible]གསོལ་འདེབས་
ཀྱཻ་ཀ་རེ།

༨༦༥ ༣༥ན༨ ནས་ བླ་མ་དང་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དབྱེར་མེད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་བསྐུལ།

༨༦༦ ༣༥བ༨ ནས་ འདོད་གསོལ་ཐུགས་རྗེ་ཉེ་བརྒྱུད་མ།

༨༦༧ ༣༦ན༦ གསོལ་འདེབས་ཤློ་ཀ་གཅིག །

༨༦༨ ༣༦བ༧ ནས་ བླ་མ་བརྒྱུད་འབོད་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ཞིང་བྱིན་རླབས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

༨༦༩ ༣༨ན༦ ནས་ བླ་མ་ལ་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྡུག་བསྔལ་ངང་ལེན།

༨༧༠ ༣༠ན༨ ནས་ བར་དོའི་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་འཇིགས་སྐྱོབ་ཀྱི་དཔའ་བོ།

༨༧༡ ༣༡བ༢ ནས་ རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་

༨༧༢ ༣༣བ༢ ནས་ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་བརྟན་བཞུགས།

༨༧༣ ༣༣ན༥ ནས་ བརྟན་བཞུགས་ཤློ་ཀ་གཅིག །

༨༧༤ ༣༣བ༧ ནས་ སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས།

༨༧༥ ༣༤ན༣ ནས་ སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས།

༨༧༦ ༣༥ན༢ ནས་ འདོད་གསོལ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་མ།

༨༧༧ ༣༥བ༦ ནས་ སྟོན་པའི་མཛད་བཅུ་ལས་བརྩམ་སྟེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

༨༧༨ ༣༧ན༧ ནས་ སྟོན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མཛད་པ་ལ་བསྟོད་པ།

༨༧༩ ༣༨བ༢ ནས་ ལྷ་རྗེས་ངོས་ལ་སྟོན་པའི་བྲིས་སྐུའི་འདོད་གསོལ།

༨༨༠ ༤༠བ༣ ནས་ སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་ཡང་སྙིང་མཁས་མཆོག་དཔའ་བོའི་མགུལ་རྒྱན།

༨༨༡ ༤༢བ༢ ནས་ རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག །

༨༨༢ ༤༦ན༦ ནས་ བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་བསྟོད་པ།

༨༨༣ ༤༧ན༧ ནས་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད།

༨༨༤ ༤༨བ༨ ནས་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ཐུར་མ།

༨༨༥ ༥༠ན༨ ནས་ འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག་བློ་རྒྱལ་མ།

༨༨༦ ༥༠བ༣ ནས་ ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བློ་བཟང་མ།

༨༨༧ ༥༠བ༦ ནས་ འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིགས་ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་མ

༨༨༨ ༥༡བ༧ ནས་ སྨོན་ཚིག་འདེས་མཚོན་མ།

༨༩ [illegible] ནས་ རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
༩༠ [illegible] ནས་ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།
༩༡ [illegible] ནས་ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་འབྱུང་གནས།
༩༢ [illegible] ནས་ བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ།
༩༣ [illegible] ནས་ རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་སྒོམ་ཚུལ།
༩༤ [illegible] ནས་ ཕག་དཀར་ཞེས་རབ་གསལ་བྱེད་སྒྲུབ་ཐབས།
༩༥ [illegible] ནས་ གསང་བདག་འཁོར་ཆེན་སྒྲུབ་ཐབས།
༩༦ [illegible] སློབ་དཔོན་པདྨ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
༩༧ [illegible] རྟ་མགྲིན་ཤྭ་བ་ཞེས་པ་སྐོར་སྒྲུབ་ཐབས།
༩༨ [illegible] ནས རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་སྒྲུབ་ཐབས།
༩༩ [illegible] ནས་ ཡང་རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༠༠ [illegible] ནས་ ཡང་ཏིའི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༠༡ [illegible] ནས་ རྟ་མགྲིན་ལྷུག་ས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
༡༠༢ [illegible] ནས་ བླ་མ་ལྷ་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་དལ་འབྱོར་ལ་སྙིང་པོ་ལེན་ཚུལ།
༡༠༣ [illegible] ནས་ བསྔོ་བའི་ཚིགས་བཅད།
༡༠༤ [illegible] ནས་ ཀླུ་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༠༥ [illegible] ནས་ འབྲུམ་ནད་བསྲུང་བའི་མ་ཆག་ཏུ་ཨཱ་ར་མ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༠༦ [illegible] ནས་ བླ་མ་དང་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།
༡༠༧ [illegible] ནས་ འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བའི་རྣལ་འབྱོར།
༡༠༨ [illegible] ནས་ བྱམས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བ།
༡༠༩ [illegible] ནས་ འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།
༡༡༠ [illegible] ནས་ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕྲིན་བཅོལ་བཅས།
༡༡༡ [illegible] ནས་ རྒྱུན་དུ་ཡི་དམ། མགོན་པོ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། ཆོས་རྒྱལ། ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱན།

१२२ ༩༨ན༢ ནས་ ཡི་དམ། མགོན་པོ། ཆོས་རྒྱལ། ལྷ་མོ་བཅས་ལ་གཏོར་འབུལ་འཕྲེར་བདེ།

१२३ ༩༩ན༢ རྒྱན་དུ་མགོན་པོ། ཆོས་རྒྱལ། ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

१२४ ༡༠༠ཐ༢ མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས།

१२५ ༡༠༣ན༡ ནས་ ཐུབ་པའི་བསྟན་སྲུང་གཙོ་བོ་རྣམས་བསྐྱེད་ཅིང་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་
གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན།

१२६ ༡༠༦ཐ༡ ནས་ མགོན་པོ་བྲ་རྫོག་མཚན་ཅན་ལ་བསྟོད་པ།

१२७ ༡༠༧ཐ༢ ནས་ མགོན་པོ་གུར་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

१२८ ༡༠༨ཐ༢ ནས་ མགོན་པོ་བེང་སྒྲུབ་ཐབས།

१२९ ༡༡༡ན༢ ནས་ བེང་ལྷུམ་དྲལ་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་བསྟོད།

१३० ༡༡༡ཐ༤ ནས་ བསྟན་སྐྱོང་སྒྲོལ་མ་བཅུ་གཉིས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

१३१ ༡༡༩ཐ༢ ནས་ རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མའི་བསྐང་གསོ་མདོར་བསྡུས།

१३२ ༡༡༦ཐ༦ ནས་ ལྷ་མོའི་གཏོར་འབུལ་ཕར་བ་འབུམ་ལས་རྒྱལ་བ་བམ་ལས་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཚོམ་བུ་ཚུལ།

१३३ ༡༡༨ན༤ ནས་ མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པར་གཏོར་འབུལ་མདོར་བསྡུས།

१३४ ༡༡༩ན༡ ནས་ དཔལ་ལྡན་མགོན་སྐྱབས་གཞོན་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

१३५ ༡༡༩ཐ༡ ནས་ རལ་གཅིག། ལྷ་མོར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

१३६ ༡༢༠ན༦ ནས་ ཆོས་སྐྱོང་ལྷམ་སྲིང་ལ་མཆོད་གཏོར་མདོར་བསྡུས་སུ་འབུལ་ཚུལ།

१३७ ༡༢༡ན༡ ནས་ དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་ལ་མཆོད་ཕྲིན་ཚིག་ཉུང་དོན་རྒྱས།

१३८ ༡༢༢ན༢ ནས་ ལྷམ་སྲིང་ལ་མཆོད་འཕྲིན་གཉེར་གཏད།

१३९ ༡༢༣ན༦ ནས་ གནོད་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གྱི་བསྐང་གསོལ་འཕྲིན་རིམ་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།

१४० ༡༢༦ཐ༢ ནས་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

१४१ ༡༢༩ཐ༢ ནས་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་སྟེ་བརྒྱད་ལ་མཆོད་ཕྲིན།

१४२ ༡༢༩ཐ༤ ནས་ ཐུབ་པ་བདག་མི་ཤིག་གསུམ་བཀོད་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

१४३ ༡༣༠ཐ༡ ནས་ སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་དེའི་གཟུངས་ཀྱི་ཊཱི་ཀ། སངས་རྒྱས་···
ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ། ཛམ་ཆེན། སྨན་བླ་བའི་ཆོ་ག་གཟུངས་བཟླས་ནས་སྨོན་ཚིག་བུ་ཆོལ་བ་ཅས།

༨༣༤ ༡༣༥ ནས་ སྟོབས་པ་བཞི་ཚང་བ་སངས་རྒྱས་སོ་ལྔའི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ།

༨༣༥ ༡༣༧ ནས་ བློ་སྦྱོང་ཡང་སྙིང་བརྒྱ་བྱིན་སྦྱོ་ནོར།

༨༣༦ ༡༣༨ ནས་ འཕྲེ་རསོ་གསུམ་གྱི་གདམས་ངག་གི་སྙིང་པོ།

༨༣༧ ༡༣༩ ནས་ སྟོབས་པ་བཞིའི་ཞལ་ཤགས་ལ་བསྡོམས་ཅེད་ཀྱི་ལམ་མདོར་བསྡུས།

༨༣༨ ༡༤༠ ནས་ ཐིག་ལེ་སྐུ་དྲུག་གི་ཐབ་ཁྲིད།

༨༣༩ ༡༤༤ ནས་ ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས།

༨༤༠ ༡༤༦ ནས་ ཡང་ཚེ་ཡི་ཡིག་འཛིན་སྒྲུབ་ཐབས།

༨༤༡ ༡༤༦ ནས་ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༨༤༢ ༡༤༧ ནས་ བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་གཡོ་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནོར་བུའི་འཕྲེང་མཛེས།

༨༤༣ ༡༤༩ ནས་ སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།

༨༤༤ ༡༥༡ ནས་ རྗེ་བཙུན་བྱམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༨༤༥ ༡༥༣ ནས་ ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༨༤༦ ༡༥༣ ཕྱག་རྡོར་ཨུ་ཙྪུ་ཥྨའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༨༤༧ ༡༥༣ ནས་ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༨༤༨ ༡༥༤ ནས་ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་ཆེན་སྒྲུབ་ཐབས།

༨༤༩ ༡༥༨ ནས་ གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་གྱི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་
རྒྱུ་ཕྱག་རྡོར་རྣམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་སྤྱན་འདྲེན་ཞལ་གསལ་བ་བསྐང་བསྐུལ་བཟློག་པ་བཟླས་གཏོར་བསྟོད་པ་དང་བཅས་པ།

༨༥༠ ༡༦༥ ནས་ རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕྲེར་བདེ།

༨༥༡ ༡༦༨ ནས་ གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ།

༨༥༢ ༡༦༨ རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲིང་པོ།

༨༥༣ ༡༧༠ ནས་ རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས།

༨༥༤ ༡༧༠ རྗེ་བཙུན་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༨༥༥ ༡༧༣ ནས་ རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་

༨༥༦ ༡༧༤ ནས་ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ།

ཕ་ཆ་ཆེན་ཚོགས་རྒྱན་

༡༥༥༧ ༡༦༧ ནས་ ཡང་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༥༥༨ ༡༦༩ ནས་ དཀར་དབང་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༥༥༩ ༡༧༢ ནས་ སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཐུར་ཡི་ཕྲེང་མཛེས།

༡༥༦༠ ༡༧༨ ནས་ བླ་མ་དང་སྨན་གྱི་ལྷ་དབྱེར་མེད་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་ཐིག་ཐིགས་ལས་བཏུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།

༡༥༦༡ ༡༨༤ ནས། རྡོ་རྗེ་མཁའ་ལྡིང་ཞགས་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༥༦༢ ༡༨༧ ནས། ཚོགས་བདག་དམར་པོ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ཚུལ།

༡༥༦༣ ༡༨༧ ནས། ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མགོན་པོ་ལ་སྤྱིར་ཚོགས་པའི་རྗེས་གནང་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ།

༡༥༦༤ ༢༠༡ ནས་ དུས་མཚན་བོད་ཆེ་ཉ་བ་བར་མའི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ།

༡༥༦༥ ༢༠༤ ནས། ཚེ་དབང་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།

༡༥༦༦ ༢༠༧ ནས་ ཡང་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༡༥༦༧ ༢༠༨ ནས་ ལོ་མ་གྱོན་མའི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ།

༡༥༦༨ ༢༡༠ ནས་ སྨན་བླ་བྱིན་ལ་བསྒྲུབ་པ་རིགས་ལ་བསྡུས་དབང་ཀུན་འདུས་པའི་སྒྲོན་མེ།

༡༥༦༩ ༢༡༢ ནས་ ཞི་གནས་བསྒོམ་ཚུལ།

༡༥༧༠ ༢༡༤ ནས་ ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

༡༥༧༡ ༢༡༨ ནས་ ཟབ་ལམ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་བསྒོམ་ཚུལ་ལྟ་ཁྲིད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

༡༥༧༢ ༢༢༠ ནས་ དྲུག་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་སྙིང་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

༡༥༧༣ ༢༢༥ ནས་ ཟབ་མོའི་ལྟ་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས།

༡༥༧༤ ༢༢༧ ནས་ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་སྙིང་པོའི་ཡང་སྙིང་།

༡༥༧༥ ༢༢༢ ནས་ གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་ཐབས་བཅས་མས་པའི་ཤེས་རབ་དང་
བདག་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་ས་ཤགས་འདེབས།

༡༥༧༦ ༢༤༤ ནས་ སྔོན་ཆད་ཀྱི་སྒྲོན་མཚང་འབྱིན་པ་ཕྱེད་རྩིང་ཞེབས་ཆད་གཉེན་པོའི་ལུས་བྲུང་ལ་བསྐྱེད་པའི་
བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ།

༡༥༧༧ ༢༥༢ ནས་ རང་གཞན་གྱི་སྤྱོད་པ་ངན་པའི་གཟུགས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཞར་དུ་ཤར་བ་ཡིད་ལ་གདུང་བའི་
ཚིགས་བཅད་རང་བཞིན་སྣང་ཚུལ་སྟོན་པའི་གླུ་ཆུང་།

༩༧༨ ༢༧༣བ༢ ནས་ ཀ་ལི་སུམ་ཅུ་ལས་བརྩམས་པའི་དབེན་པར་དགའ་བའི་གཏམ།

༩༧༩ ༢༧༤ན༦ ནས་ བསྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་མགུལ་རྒྱན།

༩༨༠ ༢༧༦བ༡ ནས་ ཇོ་བོ་ཆོས་རྗེ་རྒྱང་རིང་འགྲོན།ཁར་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

༩༨༡ ༢༧༦བ༦ ནས་ ཆས་བོད་ཟླེར་སྤྲུལ་སྐུར་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

༩༨༢ ༢༧༧ན༤ ནས་ མདོ་སྔགས་ལམ་རིམ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

༩༨༣ ༢༧༨བ༢ ནས་ རི་ཁྲོད་འཛིན་པའི་དཀའ་བཅུ་རབ་འབྱམས་པ་གཉིས་ལ་གདམས་པ།

༩༨༤ ༢༨༠ན༤ ནས་ རི་ཁྲོད་འཛིན་པའི་སྟོན་སྒོམ་ལ་གདམས་པ་གང་བརྟེན་བསླུ་མེད་མ།

༩༨༥ ༢༨༡ན༦ ནས་ རི་ཁྲོད་པ་འགའ་ལ་ཞལ་གདམས་སུ་གནང་བ།

༩༨༦ ༢༨༡བ༢ ནས་ མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་ཐབས་མདོ་རྒྱུད་མཐུན་ཚོགས་སྙིང་དྲིལ།

༩༨༧ ༢༨༢ན༦ ནས་ སྐྱབས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་ཉི་མར་གདམས་པ།

༩༨༨ ༢༨༣བ༢ ནས་ ཞལ་གདམས་དལ་རྟེན་ཡིད་བཞིན་མ་དང་འདི་ཕྱིའི་འགལ་རྐྱེན་མ་གཉིས།

༩༨༩ ༢༨༣ན༢ ནས་ ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།

༩༩༠ ༢༨༤བ༢ ནས་ སློབ་མ་འགའ་ལ་གདམས་པ་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས།

༩༩༡ ༢༨༥བ༢ ནས་ དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་དགེ་བསྐུལ་དུ་གནང་བ།

༩༩༢ ༢༨༦ན༢ ནས་ ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་ལས་བྱུང་བ་ལེགས་པར་བཤད་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།

༩༩༣ ༢༨༨ན༦ ནས་ ཞལ་གདམས་ཉེ་སར་ཚོགས་ཀུན་སྣང་ངེས་མ།

༩༩༤ ༢༨༨ན༦ ནས་ བླང་དོར་གསལ་བྱེད་གསེར་གྱི་སྒྲོན་མེ།

༩༩༥ ༢༩༠བ༢ ནས་ དཔོན་ས་རས་མ་གྲུབ་བུ་ཁྲིད་ལ་གདམས་པ་སྐྱོན་བྲལ་ཡོན་ཏན་མ།

༩༩༦ ༢༩༡ན༦ ནས་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་མཐིང་ཤོག་དངོས་ལ་གསེར་ཞུན་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་
ཚིག་པོད་སོ་སོར་ཕྱི་ཀ་རེ།

༩༩༧ ༢༩༩བ ནས་ ཡིད་ལ་སྨོན་པའི་དོན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྷག་བསམ་མཉམ་པར་དགའ་བའི་སྤྲིན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས།

༩༩༨ ༣༠༡བ༢ ནས་ རང་གི་ཡིད་ལ་ཤར་བའི་དོན་ཤུགས་བྲིས་སུ་མཛད་པ་མཁྱེན་བརྩེ་འཕྲིན་ལས་མ།

༩༩༩ ༣༠༤ན༢ ནས་ འདོད་དོན་སྨོན་ལམ་དུ་བྱས་པ་བསླུ་མེད་བླ་མ་མ།

༡༠༠༠ ༣༠༥ན༦ ནས་ གསང་བ་འདུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ལས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ།

པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱན

༡༠༠༡ ༣༠༦ ནས་ བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ལམ་ཤིས་བརྗོད་མདོར་བསྡུས།

༡༠༠༢ ༣༠༧ ནས་ བདེ་མཆོག་རྩོལ་བཅུ་པའི་དང་ལྡན་རྣམས་ལ་གནང་བའི་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་མ།

༡༠༠༣ ༣༠༨ ནས་ སྨན་བླའི་ཆོ་གའི་མཇུག་ཏུ་བྱ་བའི་ཤིས་བརྗོད།

༡༠༠༤ ༣༡༠ ནས་ བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་གཉིས།

༡༠༠༥ ༣༡༡ ནས་ འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་གནས་ཆོ་གའི་མཇུག་ཏུ་བྱ་བའི་ཤིས་བརྗོད།

༡༠༠༦ ༣༡༣ ནས་ མཆོད་རྫས་ཕུལ་ནས་རང་གི་ཡིད་ལ་རེ་བའི་དོན་སྨོན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

༡༠༠༧ ༣༡༤ ནས་ ཡང་སྨོན་པའི་དོན་ཚིགས་སུ་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་ལེགས་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

༡༠༠༨ ༣༡༥ ནས་ རྗེ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་བརྟན་དུ་མཆོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དཀའ་ཞིག་ཕུལ་བའི་ཁ་བྱང་།

༡༠༠༩ ༣༡༨ ནས་ བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཆོས་སྐྱོང་སོགས་ས་མང་པོར་ན་བཟའ། མགུལ་རྒྱན། སྙན་ཤལ། ཕྱག་རས་གཟིགས་སོགས་ལ་ཕུལ་བའི་དགེ་བ་སྨོན་པའི་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་ཅོལ། ཆོས་སྡེ་དུས་འཁོར་བ་ཡན་བླ་བྲེ་མཆོད་རྫས་སོགས་ཕུལ་བའི་ཞལ་བྱང་སྨོན་ཚིག །གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ནག་སྐས་རབ་ཞེངས་དུ་མའི་རྒྱ་ཡིག་དང་ཞལ་བྱང་དུ་གནང་བའི་སྨོན་ཚིག། མཆོག་དམན་དུ་མར་གནང་བའི་ཞལ་གདམས་དང་སྐུ་ཕྲེང་ཆབ་ཤོག་གི་རིམ་བསྒྲུ་ཆོག་ས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་ལས་བརྩམས་པའི་དྲི་བ་ཞུས་པའི་ཀ་ལན་དུ་མ། གཞན་ཡང་འདོད་ལྷ་ལ་གའི་བསྟོད་ཚོགས་གསོལ་འདེབས། ལས་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་ཚིགས་བཅད། ལྷ་རྗེ་ལྷ་རམ་པའི་རྗེས་གནང་། འདི་ཕྱིར་དགེ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་སོ་རིམ་པ་དུ་མ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསོ་སྦྱོང་གི་སྨོན་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བཤད་པ་སོགས་གསུང་ཐོར་བུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྣམས་ལ་༧༠།

༡༠༡༠ བཀྲ་ཤིས་རྩེ་བ་ནང་སོ་བློ་བཟང་དབང་རྒྱལ་ལ་གདམས་པ་རྣམས་ཆ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ ༡༧།

༡༠༡༡ བསངས་ཀྱི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་རྒྱས་པ་ལ་ ༡༦།

༡༠༡༢ བསངས་ཀྱི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་འབྲིང་པོ་ལ ༡༠།

༡༠༡༣ བསང་བསྡུས་ཆོག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ལ ༨།

དཀར་ཆག་ལ་ ༧ ཁྱོན་ ༤༥༤ བཅས་བཞུགས།།

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག

༡༠༢༤ (ཀ) སྐུ་གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། བླ་མ་དམ་པ་སོགས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དུ་མ་ཞིག་གུས་པ་ཆེན་པོས་བསྟེན་པའི་སྒོ་ནས་ཡང་རབ་འབྱམས་མདོ་དང་རྒྱུད་སྡེའི་གཞུང་ལ་ལེགས་པར་རབ་སྦྱངས་ནས། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་དང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ལ་སོགས་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་པ་དང་མཆོད་པ། རིས་མེད་པའི་དགེ་འདུན་མང་པོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པ་མཐའ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མཛད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འོད་དཀར་ཅན་གྱི་ཕྲེང་བ་ལ་༩༠༠། དཀར་ཆག་ལ་༡།

༡༠༢༥ (ཁ) སྙན་ངག་མེ་ལོང་ལས་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་༦༤།

༡༠༢༦ ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཁས་དབང་དཎྜིའི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པ་ཅུང་ཟད་བགྱིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལེའུ་གཉིས་པའི་གཟུགས་ཅན་བཅུ་གཉིས་པ་ཡན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ལ་༥༡།

༡༠༢༧ མདོ་རྒྱུད་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་ལུང་རྗེས་གནང་དབང་ཁྲིད་ཐོབ་ཡིག་གཞན་ཕན་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་ལྷག་བསམ་སུ་རཏྣ་ཀའི་འཕྲེང་བས་སྤུད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༢༧༠ དཀར་ཆག་༡།

༡༠༢༨ (ག) བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་པདྨ་དཀར་པོའི་འཕྲེང་བ་ལ་༨༡།

༡༠༢༩ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་ལ་ ༨༡ ལ་ཁྲིད་ ༨།

༡༠༣༠ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་གནད་བསྡུས་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལ་༦༠།

༡༠༣༡ སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་ཉེ་ལམ་ལ་ ༣༧།

༡༠༣༢ པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསལ་སྟོན་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བའི་སྨད་ཆ་ལ་༣༥།

༡༠༣༣ རྗེ་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་དགེ་འདུན་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ཐུབ་དབང་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ་ལ་ ༢༣།

༡༠༣༤ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འགྲེལ་པ་དང་བཀའ་འབྲེལ་གསོལ་འདེབས་ལ ༨།

༡༠༣༥ བློ་ཆེན་རྒྱལ་ཀུན་མ་ལ༣།

༡༠༣༦ རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་པ་རྫོགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་སོགས་བྱ་ཚུལ་ལ་༨།

༡༠༣༧ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་དགུའི་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་དང་ཤིས་བརྗོད་ལ་ ༩།

པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་

༡༠༧༨ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༡༡།

༡༠༧༩ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་དགུའི་དཀྱིལ་ཆོག་ལ་ ༤༤།

༡༠༨༠ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་དགུའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོག་ལ་ ༡༩།

༡༠༨༡ དྲི་ལན་ཡི་གེར་བཀོད་པ་གྲས་འགའ་ཞིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་པར་བཞུགས་པ་ལ་ ༡༣།

༡༠༨༢ ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཀུ་རྒྱུན་ལ་ ༩།

༡༠༨༣ འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ལ་ ༩།

༡༠༨༤ ག་ཤེན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་ལ་ ༢༠།

༡༠༨༥ དགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏོར་ཆོག་དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༨།

༡༠༨༦ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་དང་ཚོར་གསེབ་ཆོས་སྐྱོང་བསྟན་མ་གསུམ་གྱི་གཏོར་ཆོག་ལ་ ༡༠།

༡༠༨༧ ཧེ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༠༨༨ བླ་མའི་བསྟོད་ཚིག་གསོལ་འདེབས།

༡༠༨༩ ཡི་དམ་འགའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༠༩༠ བརྟན་བཞུགས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་མ་དང་བ།

༡༠༩༡ ལྷ་འགའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བྱེད་ཚུལ།

༡༠༩༢ བསྙེན་གནས་བསྲུངས་པ་དང་སྨྱུང་གནས་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན།

༡༠༩༣ སྐུ་གདུང་གི་དཀར་ཆག་ལེ་ཚན།

༡༠༩༤ རྟེན་སོགས་པ་བཞེངས་པའི་རྒྱ་ཐ་ཡིག ། །

༡༠༩༥ དགོན་སྡེ་ཁག་འགའ་ཞིག་གི་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ།

༡༠༩༦ རྟེན་གསུམ་བཞེངས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ལམ་ཚིགས་བཅད།

༡༠༩༧ བསྟན་བསྲུངས་རྒྱ་མཚོར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་དང་ཕྲིན་བཅོལ།

༡༠༩༨ བསངས་ཀྱི་ཆོག།

༡༠༩༩ རྣམ་ཐར་འོད་དཀར་ཕྲེང་བའི་སྐད་ཆ་རྣམས།།

རིགས་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་རྒྱལ་བ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་༄ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག ཀ།

༡༠༥༠ པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་

༡༠༥༡

༡༠༥༢

༡༠༥༣

༡༠༥༤

༡༠༥༥

༡༠༥༦

༡༠༥༧

༡༠༥༨

༡༠༥༩

༡༠༦༠ ཀ། རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོར་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཕྱིར་ཞུས་པའི་ ༄ རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་བློ་གྲོས་དབག་བསམ་མ་སོགས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་འབྲུགས་ཚས་དང་··· འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་དང་སྨོན་ཚིག རྗེས་འཛིན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༧།

༡༠༦༡ ༄ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞུར་ལེགས་པས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རིགས་བརྒྱུད་ཁྱབ་བདག་མ། ཁྱབ་བདག་རིགས་བརྒྱམ། བསྐྱུ་མེད་བདེ་བམ། ༄ རྗེ་བཙུན་བློ··· བཟང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་བརྟན་བཞུགས་ཕྱོགས་མཐའ་སྐུ་མེད་མ་སོགས་བླམ་མང་པོའི་བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲུགས་ཚས་གསོལ་འདེབས་རྗེས་འཛིན་སྨོན་ཚིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༧༥།

༡༠༦༢ ཉམས་མགུར་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་༣།

༡༠༦༣ བློ་སྦྱོང་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་༩།

༡༠༦༤ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཐུམ་པ་ལ་ ༡༦།

པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་

༡༠༦༥ མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་དོན་རྣམས་ལ་དྲི་བ་ཞུས་པའི་ལན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་༣༨།

༡༠༦༦ འདོད་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བསྐྱོད་ཚོགས་གསོལ་འདེབས་ལ་༢༨།

༡༠༦༧ བསླབ་བྱ་སྤྱི་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བཅའ་ཡིག་ལ་༢༤།

༡༠༦༨ རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་དང་རྒྱུ་བ་ཡིག་ཞལ་བྱང་སོགས་ལ་༢༠།

༡༠༦༩ འདོད་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ལ་བ་རྟེན་པའི་ཕྱུང་བ་བཞུགས་ས་གདམས་ཐོ་རྒྱུད་ལ་༧།

༡༠༧༠ ཚར་ཞིག་སྐོར་ལ་༡༠།

༡༠༧༡ གནས་བསྐྱོད་སྐོར་ལ་༣།

༡༠༧༢ ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་བའི་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་ལ་༥།

༡༠༧༣ བདེ་ལམ་སྐྱོང་ཁྲིད་ལ་༣༧།

༡༠༧༤ གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ངག་འདོན་ལ་༡༦།

༡༠༧༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་སྒྲུབ་མཆོད་སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་པ་ལ་༣༠།

༡༠༧༦ རྟེན་གསུམ་རྣམས་ལ་ཀླུ་ཞལ་སྦྱུར་གཟིགས་ན་བཟའ་བཅས་ཕུལ་བའི་འདོད་གསོལ་ལ་༡༥།

༡༠༧༧ དཀར་ཆག་ལ་༢ བཅས་ཁྱོན་ ༦༠༢ ཐམས།

༡༠༧༨ རྡོ་རྗེ་འཆང་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ···
གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འོད་དཀར་ཅན་གྱི་འཕྲེང་བའི་སྣང་ཆ་ལ་༡༣༨།

༡༠༧༩ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་
རྗེ་བཙུན་དགེ་དབང་བྱམས་པ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པར་བྱེད་པའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་༡༥༤།

༡༠༨༠ འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་༦།

༡༠༨༡ རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་ཡིད་བཞིན་
གྱི་ནོར་བུ་སྙིང་པོར་བཞུགས་པའི་ལྷ་ར་བཅས་ཀྱི་དགའ་ལྡན་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོའི་ཤོག་མཐའ་བ་རག་ལས་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་
པར་བྱེད་པའི་གཏམ་ཛྫུ་འབྲུ་ལ་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བརྒྱར་འགྱེད་པའི་སྣང་བ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ ༧༦།

༡༠༨༢ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཉམ་མེད་པུ་ཀྱུའི་རི་ཐུགས་ཀས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་བཟང་བཟོད་པ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་
ཆ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་པའི་གཏམ་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་༢༢། དཀར་ཆག་ལ་༡། བཅས་ཁྱོན་ ༦༠༢ ཐམས།།

༡༠༨༣ (ཛི) མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༠༨༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༠༨༥ དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༠༨༦ འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པ།

༡༠༨༧ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྔོན་དུ་བླ་མ་ལ་མཆོད་པ་བྱ་ཚུལ།

༡༠༨༨ ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་དམིགས་པ་དང་མགོ་མཇུག་གི་ཡན་ལག་དང་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་གསོལ་འདེབས།

༡༠༨༩ བླ་མཆོད་ཁྲིར་བདེ།

༡༠༩༠ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པ།

༡༠༩༡ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༠༩༢ དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ།

༡༠༩༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་གནད་ཅན།

༡༠༩༤ འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པ།

༡༠༩༥ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༠༩༦ ཧེ་རུ་ཀ་དང་འཇིགས་མཛད་དང་དཔའ་བོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གནད་ཀྱི་གོང་གཟེར།

༡༠༩༧ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་དམིགས་རིམ་གྱི་རྣམ་ཁྲིད།

༡༠༩༨ རྗེ་བླ་མ་ལ་བརྟེན་པ།

༡༠༩༩ རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༠༠ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༠༡ ཕྱག་རྡོར་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༠༢ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༠༣ འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༠༤ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༠༥ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་

༡༡༠༦ རིགས་གསུམ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
༡༡༠༧ ཐུབ་དབང་གི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་ལས་སུ་ལེན་ཚུལ།
༡༡༠༨ རྒྱ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
༡༡༠༩ ཡང་རྒྱ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
༡༡༡༠ ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༡༡ དུས་འཁོར་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༡༢ ཕྱག་རྡོར་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༡༣ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔ་ཀྱི་དམིགས་རིམ།
༡༡༡༤ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐབ་ཀ་གདང་ཅན།
༡༡༡༥ འཇིགས་བྱེད་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༡༦ བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།
༡༡༡༧ འོད་དཔག་མེད་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༡༨ གདུགས་དཀར་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༡༩ རྒྱ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
༡༡༢༠ དུས་འཁོར་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༢༡ བདེ་མཆོག་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༢༢ རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༢༣ རྡོར་སེམས་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༢༤ རྒྱ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
༡༡༢༥ འཇམ་དབྱངས་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༢༦ ལྦྲུངས་རབས་སྐུ་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
༡༡༢༧ འཇིགས་བྱེད་ལ་བསྟེན་པ།
༡༡༢༨ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐབ་ཀ་གཞར་ཅན།
༡༡༢༩ འོད་དཔག་མེད་ལ་བསྟེན་པ་འཕོ་བའི་མན་ངག་དང་བཅས་པ།

༡༡༣༠ རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་བྱམས་པ་རྩ་བའི་བླ་མ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༣༡ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༣༢ དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཁྱབ་···
བདག་ཕྱུང་སྐྱུ་ཐོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་རྣམས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༣༣ འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རྗེ་བཙུན་
ངག་དབང་བྱམས་པ་རྣམས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༣༤ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༣༥ སྒྲོལ་དཀར་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༣༦ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༣༧ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྦྱོངས་དང་བཅས་པ།

༡༡༣༨ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༣༩ མགོན་པོ་ཕཾ་སྐོར་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༤༠ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༤༡ རྗེ་བླ་མ་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༤༢ ཐུབ་དབང་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༤༣ རྡོར་སེམས་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༤༤ འཇིགས་མཛད་དཔའ་བོ་དང་ཕྱག་རྡོར་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༤༥ གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༤༦ དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༤༧ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྷུམ་སྤྲེང་དང་རྩ་བའི་བླ་མ་དབྱེར་མེད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

༡༡༤༨ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབྱེར་མེད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

༡༡༤༩ མི་གཡོ་བ་ལ་བརྟེན་པ།

༡༡༥༠ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༥༡ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར།

པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་

༡༡༥༢ བྱམས་པ་ལ་བསྟེན་པ།

༡༡༥༣ རིགས་གསུམ་སྤྱི་སྒྲུབ་ལ་བསྟེན་པ།

༡༡༥༤ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟེན་པ།

༡༡༥༥ འཇམ་དབྱངས་ལ་བསྟེན་པ།

༡༡༥༦ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་སྒྲོལ་མ་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ།

༡༡༥༧ འཇིགས་བྱེད་ལ་བསྟེན་པ།

༡༡༥༨ དུས་འཁོར་ལ་བསྟེན་པ།

༡༡༥༩ རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༡༦༠ བདེ་མཆོག་ལ་བསྟེན་པ་བཅས་ལ་ ༡༢༩།

༡༡༦༡ འོདད་ ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་བསྡུས་
པ་ལ་ ༡༢།

༡༡༦༢ བདེ་མཆོག་བསྙེན་ཡིག །

༡༡༦༣ འཁོར་ཆེན་བསྙེན་ཡིག །

༡༡༦༤ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་བསྙེན་ཡིག །

༡༡༦༥ དུས་འཁོར་གྱི་བསྙེན་ཡིག་དང་བདེན་པ་དང་བཅས་ལ་ ༡༡།

༡༡༦༦ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སོགས་ལ་བསྟེན་པའི་འདོན་པ་ལ་ ༦།

༡༡༦༧ སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༡༦༨ དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༡༦༩ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་བསྒོམ།

༡༡༧༠ འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་ལ་བསྟེན་པའི་ངག་ཞད་སེལ་ཐབས།

༡༡༧༡ དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༡༧༢ བདེ་མཆོག་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༡༧༣ བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༡༧༤ མཎྜལ་བཞི་པའི་ཆོག །

༡༡༧༥ རྣམ་རྒྱལ་མའི་ཆོ་ག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ།
༡༡༧༦ འཇིགས་བྱེད་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གནད་ཚང་བ།
༡༡༧༧ མཁའ་འཕྲིང་ནག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་འགྲེལ་པ།
༡༡༧༨ བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༡༧༩ དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༡༨༠ རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་།
༡༡༨༡ རིག་བྱེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༡༨༢ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༡༨༣ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕོ་བ་དང་བཅས་པ།
༡༡༨༤ སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བླ་མེད་ལུགས།
༡༡༨༥ གདུགས་དཀར་གྱི་བདག་མདུན་མདོར་བསྡུས།
༡༡༨༦ རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སྒྲུབ་བྱེད་པས་ཁྲུས་བྱ་ཚུལ།
༡༡༨༧ རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༡༨༨ སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ།
༡༡༨༩ དུས་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་ཆབ་ལ་འདྲེན་ཚུལ།
༡༡༩༠ རྗེ་བླ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ།
༡༡༩༡ ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༡༩༢ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༡༩༣ གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་རིལ་སྒྲུབ།
༡༡༩༤ གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་གཏོར་འབུལ།
༡༡༩༥ བདེ་མཆོག་བདག་བསྐྱེད་བསྡུས་པ།
༡༡༩༦ རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།
༡༡༩༧ མདོ་ཐར་པ་ཆེན་པོ་བཀླགས་ཚུལ།
༡༡༩༨ དུས་འཁོར་སྨྱུན་འདྲེན།

པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་

༡༢༩༩ ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཁྲ་སྒོམ་ཚུལ།

༡༣༠༠ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༠༡ གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༠༢ སྒྲོལ་དཀར་དང་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༠༣ འཇམ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༠༤ འཇམ་དབྱངས་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༠༥ སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༠༦ ཉིམ་སྦས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སེང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༠༧ གསང་བའི་བདག་པོ་ གཏུམ་ཆེན་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༠༨ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༠༩ སྨྱུང་བར་གནས་པ་བྱེད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་བཅས་ ༡༠༦།

༡༣༡༠ མ་ཎི་རིལ་སྒྲུབ་བ་ལ་ ༧།

༡༣༡༡ བྲིས་འབུར་གྱི་སྐུ་སོགས་རྟེན་གསུམ་བཞེངས་ཚུལ་ལ་ ༧།

༡༣༡༢ ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོག་ལ།

༡༣༡༣ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་དང་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཁ་སྐོང་།

༡༣༡༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག།

༡༣༡༥ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག །

༡༣༡༦ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྕམ་སྲིང་གི་སྦྱིན་སྲེག །

༡༣༡༧ སྒྲོལ་མའི་སྦྱིན་སྲེག།

༡༣༡༨ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་སྦྱིན་སྲེག །

༡༣༡༩ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བཅས་ལ་ ༣༢།

༡༣༢༠ ཚེ་བདག་མགོན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་དབང་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༡༦།

༡༣༢༡ བཟང་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་པའི་འཆི་བསླུ་ལ་ ༨།

༡༣༢༢ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་འཁྲུངས་ལྷ་སོགས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་ ༣༦།

༡༣༣༣ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཚོགས་མཆོད་ལ་ ༥།

༡༣༣༤ བཀའ་བསྒོ་བྱེད་ཚུལ་དང་ལྷ་སྦྱིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀླུ་སོགས་ལ་ཆ་བ་ཉོགས་བཀའ་བསྒོའི་རིམ་པ་ལ་ ༦།

༡༣༣༥ དཀར་ཆག་ལ་ ༣ བཅས་ཁྱོན་ ༥༠༣ རྣམས།

༡༣༣༦ ལྷ་མོ་མགོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་དམ་ཅན་བཅས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༡༣༣༧ ནེ་སེར་རྗེ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚོགས་མཆོད་དམ་ཅན་དགྱེས་པར་བྱེད་པའི་སྒྲ་དབྱངས།

༡༣༣༨ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་གྱི་རྒྱལ་མོའི་བསྐངས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ།

༡༣༣༩ སྲིད་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༤༠ གནོད་སྦྱིན་ཡང་དག་ཤེས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད།

༡༣༤༡ དུས་མཚན་ལྷ་མོ་འོད་ཆེན་འབར་མའི་གཏོར་འབུལ།

༡༣༤༢ ལས་མཁན་སྲོག་བདག་དམར་པོའི་གསོལ་མཆོད།

༡༣༤༣ རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༤༤ རྣམ་སྲས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད།

༡༣༤༥ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང་རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད།

༡༣༤༦ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མ་དང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་རྟེན་ཕྱུགས་གསར་འཛུགས་ཀྱི་
ཁོང་དུ་གཞུག་རྒྱུའི་འདོད་གསོལ།

༡༣༤༧ རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ལྷགས་ཕྱུར་མ་ལ་བསྟོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རིམ་པ།

༡༣༤༨ དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་ཆོས་སྐྱོང་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ལྷུམ་དྲལ་ལ་གསོལ་མཆོད།

༡༣༤༩ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་བརྟེན་ནས་ནོར་དང་ཚེའི་དཔལ་དང་དགེ་མཚན་འགུགས་པ།

༡༣༥༠ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་མདུང་དམར་གྱི་མཆོད་འཕྲིན།

༡༣༥༡ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྷུམ་སྲིང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བའི་རིམ་པ་བདུད་དཔུང་དྲངས་
པར་བྱེད་པའི་བཞད་སྒྲ།

༡༣༥༢ དཀྱིལ་ཁང་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་ཞལ་འབག་གདངས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས།

༡༣༥༣ ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་དྲེགས་པ་ལྷུམ་སྲིང་གི་ཚོགས་མཆོད་དང་གསེར་སྐྱེམས་[illegible]

པན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་

༡༣༤༤ ཅོ་དམར་བའི་མཆོད་འཕྲེན།
༡༣༤༥ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས།
༡༣༤༦ ཨོཾ་སྐོར་སྒྲུབ་ཐབས།
༡༣༤༧ རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད།
༡༣༤༨ སྐུ་རམ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་དང་མགོན་པོ་བྲམ་ཟེ་གདོང་ཅན་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་བཅས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད།།
༡༣༤༩ སྐུ་རམ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད།
༡༣༥༠ ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་དོན་ཡོད་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ།
༡༣༥༡ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་གྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ།
༡༣༥༢ དབེན་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་གནས་སྲུངས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།
༡༣༥༣ གུར་མགོན་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མ་ཆོས་སྐྱོང་ལྷ་མ་སྲིན་བཅས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་དང་གཉེར་གཏད།
༡༣༥༤ དཔལ་རྟ་མགྲིན་པ་ཀ་འ་སྔོད་ཚངས་པ་ཞི་དྲག་དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།
༡༣༥༥ དཔལ་ལྡན་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཨོཾ་སྐོར་པའི་བསྐང་བ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་རྣམས་པའི་འབྲུག་སྒྲ།
༡༣༥༦ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་མདུང་དམར་ཅན་ཕྱག་མཚན་བཞི་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྗེས་པར་བྱེད་པའི་བསྐང་བ་འདོད་
དོན་དཔལ་དུ་འགྱུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།
༡༣༥༧ གནོད་སྦྱིན་ཡང་དག་ཤེས་ཀྱི་བསྐུལ།
༡༣༥༨ རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མར་མཆོད་གཏོར་མདོར་བསྡུས་འབུལ་ཚུལ།
༡༣༥༩ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་གྱི་རྒྱལ་མོ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་དྲེགས་པ་ལྷ་མ་སྲིན་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།
༡༣༦༠ མ་གཅིག་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་རིམ་པ།
༡༣༦༡ མགོན་པོ་གུར་གྱི་བསྐུལ།
༡༣༦༢ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གཏོར་འབུལ།
༡༣༦༣ ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་དྲེགས་པ་ལྷ་མ་སྲིན་དང་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་པར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།
༡༣༦༤ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་གྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་མཆོད་པའི་རིམ་པ།
༡༣༦༥ ཞེ་སེར་བར་གསོལ་མཆོད་བྱ་ཚུལ།
༡༣༦༦ འཁོར་ཁམས་མདང་དམར་ཅན་སྐྱེས་བུ་བརྡ་ཤིག་ལེ་ཀྱ་ལ་གྱི་མཆོ་ང་འདིན།

༡༣༤༧ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་གྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་བསྐང་བཤགས་མདོར་བསྡུས།
༡༣༤༨ བཙན་རྒོད་པ་སེའི་ཁྲབ་ཅན་གྱི་བསྐང་བ་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
༡༣༤༩ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྷམ་སྲིང་གི་མཆོད་འཕྲིན།
༡༣༥༠ གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡང་གསང་ཧུག་རི་ནས་པོར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།
༡༣༥༡ ཀ་ལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འོད་ཆེན་འབར་མའི་ཕྲུག་ལ་དམ་བསྐང་བའི་རིམ་པ།
༡༣༥༢ འདོད་ཁམས་མའི་འཕྲིན་བཅོལ།
༡༣༥༣ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཆེན་མོ་དང་དགྲ་ལྷ་སྐྱུན་དགུ་མགོ་ལྷེང་རྒྱལ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད།
༡༣༥༤ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་མཆོད་འཕྲིན་དང་བསྐུལ་བ།
༡༣༥༥ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་གྱི་རྒྱལ་མོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་དབུ་འབང་བསྟོད་པ།
༡༣༥༦ ཆོས་སྐྱོང་ལྷམ་སྲིང་གི་མཆོད་འཕྲིན།
༡༣༥༧ མགོན་པོ་བེང་དམར་གྱི་གཏོར་རྫོང་མངའ་གསོལ།
༡༣༥༨ བྱ་ཁྲིད་མིག་གཅིག་པའི་འཕྲིན་འཆོལ།
༡༣༥༩ ཞལ་བཞི་པའི་འཕྲིན་འཆོལ།
༡༣༦༠ བྱ་རོག་མཆན་ཅན་གྱི་གཏོར་འབུལ།
༡༣༦༡ རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་མངའ་གསོལ།
༡༣༦༢ ཆོས་སྐྱོང་སྤྱིའི་མཆོད་འཕྲིན་གཉེར་གཏད།
༡༣༦༣ དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་མཆོད་འཕྲིན།
༡༣༦༤ ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འདོད་ཁམས་དབང་མོར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།
༡༣༦༥ སྒྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་དཀར་ནག་གཉིས་ལ་བོར་གཏོད་སྦྱིན་དང་བཅས་པའི་གཏོར་འབུལ།
༡༣༦༦ དཔལ་ལྡན་དྲག་པོ་གདོང་བཞི་པའི་གཏོར་འབུལ།
༡༣༦༧ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་ཆབས་ཚེས་མཆོད།
༡༣༦༨ ཆོས་སྲུང་སྤྱིའི་མཆོད་འཕྲིན།
༡༣༦༩ ཆོས་སྐྱོང་ལྷམ་སྲིང་གི་མཆོད་འཕྲིན།
༡༣༧༠ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་མཆོད་འཕྲིན།

༡༢༩༡ རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མའི་མཆོད་འཕྲེན།

༡༢༩༢ ཆོས་སྲུངས་སྤྱིའི་མཆོད་འཕྲེན།

༡༢༩༣ གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ་དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རྡི་ཤི་ཤོ་མོ་འདེབས་ཚུལ།

༡༢༩༤ ཞལ་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད།

༡༢༩༥ དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་ལ་༧༥།

༡༢༩༦ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་འབྱུང་གནས་ལ་༢༢།

༡༢༩༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་༧༧།

༡༢༩༨ དཔལ་གསང་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་སྒྲ་ཚང་གི་གཏོར་བཟློག་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་ལ་༣།

༡༢༩༩ དམིགས་པ་བརྩེ་མའི་ལས་ཚོགས་བཅུ་གཅིག་པོ་ནགས་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ། ཀ་པར་ཆར་འབེབས། ཁ་པར་སད་སྲུང་། ག་པར་མཚོན་བསྲུང་བཟའ་ཡིག །ང་པར་མཚོན་བསྲུང་འདོགས་པ། ཅ་པར་གྲིབ་སྲུང་། ཆ་པར་སྲོག་བླུ་ང་བཙོས་ཐབས། ཇ་པར་རྒྱལ་པོ་གྲི་ཐོགས་ཀྱི་བཟའ་ཡིག །ཉ་པར་ཐོག་འཆིང་། ཏ་པར་རྩ་འདོན། ཐ་པར་མན་ངག །ད་པར་སེར་ཆད་སྲུང་ཚུལ་བཅས་ལ་༥༧།

༡༣༠༠ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་དམིགས་བརྩེ་མའི་ལས་ཚོགས་བཅུ་གཅིག་གི་དོན་བཀོད་པ་ལ་༢༣།

༡༣༠༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐོར་ལ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༠༢ དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༠༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས།

༡༣༠༤ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༠༥ སྨན་བླ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༠༦ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མ།

༡༣༠༧ འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༠༨ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༠༩ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས།

༡༣༡༠ ཧེ་ཛྲམ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༡༡ སྒྲོལ་ལྗང་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༡༢ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༡༣ སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༡༤ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས།

༡༣༡༥ མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་
བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༡༦ འཇམ་དཀར་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༡༧ འཇམ་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༡༨ དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༡༩ སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༢༠ འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཁོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༣༢༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས་བཅས་ལ་ ༢༢།
འོད་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལ།

༡༣༢༢ ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༢༣ བཅོམ་ལྡན་འདས་གསང་བའི་བདག་པོ་འབྱུང་པོ་
འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༢༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་
བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༢༥ གསང་བའི་བདག་པོ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༢༦ དཔལ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་ལས་ཚོགས་གི་རིམ་པ།

༡༣༢༧ ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༢༨ འཕགས་པ་བྱམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༢༩ རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།

༡༣༣༠ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༣༡ རྡོ་རྗེ་མཁའ་ལྡིང་ནག་པོ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཞིང་
འཕྲིན་ལས་འཚོལ་བ་བསྐུལ་བ་བཟློག།

༡༣༣༢ སེང་གདོང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༣༣ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་ལ་
བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ཚུལ།

༡༣༣༤ མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༣༥ སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ

༡༣༣༦ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བརྟེན་པའི་ཆར་འབེབས།།

༡༣༣༧ རྡོར་ཀྲི་ཁི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས།

༡༣༣༨ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༣༩ ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཁྲའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༣༤༠ དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟེན་འཛུགས་ཀྱི་
ཕྱག་མཚན་སྒྲུབ་ཚུལ་བཅས་ལ་ ༥༥།

༡༣༤༡ ཆོས་སྐྱོང་སྒྲུབ་སྐོར་ལ། བསྟན་བསྲུང་སྤྱི་ལ་
མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༡༣༤༢ དཔལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་བདུད་
མགོན་ཏ་ཀྵད་ནག་པོའི་གཏོར་འབུལ།

༡༣༤༣ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྕམ་སྲིང་ལ་བསང་
མཆོད་འབུལ་ཚུལ།

༡༣༤༤ མ་གཅིག་བརྟན་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་མོར་གསོལ་བ་
འདེབས་ཤིང་འཕྲིན་ལས་འཚོལ་མཆོག་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ།

༡༣༤༥ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༡༣༤༦ ཆོས་སྐྱོང་[illegible]།

༡༣༤༧ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་ལ་
མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༡༣༤༨ བཙན་རྒོད་བསེའི་ཁྲབ་ཅན་གྱི་གསོལ་མཆོད།

༡༣༤༩ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་མཆོད་བསྟོད།

༡༣༥༠ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གྲུ་མ་མཆོད་ཚུལ།

༡༣༥༡ ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པའི་བསྐང་
གསོ་འཕྲིན་བཅོལ་གྱི་རིམ་པ།

༡༣༥༢ དམ་ཅན་གཤིན་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་མཆོད་འཕྲིན།

༡༣༥༣ ཆོས་བསྲུང་སྐྱེ་དང་གཉེན་ཆེན་རྟ་མགོ་རྣམས་ལ་
ཟས་ཕང་མཆོད་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ་
བཅས་པ་ ༢༡།

༡༣༥༤ རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་ཆབས་གཅིག་ཏུ་
བསྡེབས་པ་ལ་ ༡༡།

༡༣༥༥ བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་
འདེབས་སྨོན་ཚིག་བཅས་པ་ ༡༨།

༡༣༥༦ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་སྐོར་ལ་ ༣།

༡༣༥༧ མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ལ་དྲི་བ་ཞུས་པའི་
ལན་ ༡༨།

༡༣༥༨ འདོད་ལྷ་ལྔ་ཚོགས་ཀྱི་བསྐྱོང་ཚོགས་གསོལ་
འདེབས་པ་ ༥།

༡༣༥༩ སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་ལ་ ༧།

༡༣༦༠ རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྒྱ་ཡིག་
ཞལ་བྱང་སོགས་ལ་ ༢༨། བསྡོམས་ ༩༠༢།།

༡༣༦༡ (ཆ) སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྗེ་བཙུན་བློ་
བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོའི་བརྟན་
བཞུགས་པ་ ༡༡།

༡༣༦༢ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐོར་ལ་ ༩༡།

༡༣༦༣ བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་འཕྲུངས་
རབས་བཅས་པ་ ༢༣།

༡༣༦༤ འདོད་ལྷ་ལྔ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལ་ ༩༨།

༡༣༦༥ བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་སྐོར་ལ་ ༩།

༡༣༦༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
མདོར་བསྡུས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ ༡༣།

༡༣༦༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་
བསྐྱེད་རིམ་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ ༢༥།

༡༣༦༨ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་
པོའི་རྫོགས་རིམ་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ ༧།

༡༣༦༩ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་
ཐབས་བསྡུས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ ༣༡།

༡༣༧༠ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དབང་དོན་ཟབ་གསང་
གི་གནད་བསྡུས་པ་ལ་ ༥།

༡༣༧༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་གྲུབ་
ཆེན་དྲིལ་བུ་ཞབས་ལུགས་ལྷ་ལྔ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་
བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་བླ་བརྒྱུད་དང་
བཅས་པ་ ༡༧།

༡༣༧༢ དེ་ཉིད་ཀྱི་ལུས་མ་བསྐྱེད་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚིག་ལ་ ༨།

༡༣༧༣ དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་ལ་ ༡༨།

༡༨༧༤ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་
ཆོ་ག་སོགས་སྦྱིན་སྲེག་གི་སྐོར་ལ་ ༡༡།

༡༨༧༥ གསུང་མགུར་རབ་སྣང་བ་བྱེ་ཞེ་སྐོར་བ ༡༠།

༡༨༧༦ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་
ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་བྱ་ཀླུ་ལ་ལ་ ༥།

༡༨༧༧ ཆོས་སྐྱོང་བསྐུལ་བ་སྐོར་ལ་ ༢༣།

༡༨༧༨ རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་ཡང་གསང་མདུང་དམར་ཅན་
གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ ༡༡།

༡༨༧༩ ལྷ་མཆོག་སྲིད་གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་
མཉེས་པར་བྱེད་པའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་དགེ་མཚན་བཞད་
པའི་ཉི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ ༦།

༡༨༨༠ མ་གཅིག་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་མོ་ལ་བརྟེན་པའི་
ཞི་མོ་ཏེ་རས་རྒྱུ་ལ་ལ་ ༢༩།

༡༨༨༡ ཚོགས་མཆོད་སྐོར་བ་ ༩།

༡༨༨༢ བསྟོད་ཚོགས་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༢།

༡༨༨༣ གནས་བསྟོད་སྐོར་ལ ༣།

༡༨༨༤ སྔ་ཆ་ཕལ་སྤྱན་གཟིགས་ནང་བཟའ་སོགས་ཕུལ་
བའི་འཕྲིན་འཆོལ་སྐོར་ལ་ ༩།

༡༨༨༥ སྲུང་འཁོར་བུ་བ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་
པ་ལ ༡༩།

༡༨༨༦ འདོད་པ་ག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་འཁོར་བ་ལ་ ༣།

༡༨༨༧ རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྒྱབ་ཡིག་
སྐོར་བ་ ༦

༡༨༨༨ མ་བྲུའི་རྒྱལ་པོ་གསེར་དུ་སྒྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་
དུག་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ལ ༢།

༡༨༨༩ འདོད་གསོལ་སྨོན་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ ༢༩།

༡༨༩༠ ཆབ་ཤོག་སྐོར་བ་ ༨།

༡༨༩༡ བཀའ་ཤོག་སྐོར་ལ་ ༢།

༡༨༩༢ གཞི་བདག་མཆོད་འཕྲིན་གྱི་སྐོར་བ་ ༡༩།

༡༨༩༣ དཀར་ཆག་ལ་ ༢ · ཁྱོན་བསྡོམས་ ༦༡༨ བཞུགས།།

༡༨༩༤ ཇེ། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་
བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་
ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོའི་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་གི་
སྐོར་རྣམས་ཆབས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ ༢༠།

༡༨༩༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་བསྐྱེད་
རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་སྒོམ་ཚུལ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་ལ ༨།

༡༨༩༦ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་དམ་
པ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་བདེ་ཆེན་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་
བཅའ་ཡིག་བློ་བའི་ཀུ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༦།

༡༨༩༧ སྨྱུང་གནས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་
ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་ལ་ ༥༩།

༡༨༩༨ བློ་སྦྱོང་ལམ་རིམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བ ༦།

༡༨༩༩ བླ་མ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་
རིམ་པ་ལ་ ༣༢།

༡༩༠༠ གསུང་ལན་ཆབ་ཤོག་གི་སྐོར་ལ་ ༡༩།

༡༩༠༡ གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་དབེན་ས་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དགེ་གནས་
བསྟོད་ལ་ ༢།

༡༩༠༢ འདོད་གསོལ་གྱི་སྐོར་རྣམས་ཆབས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༢༩།

༡༩༠༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྐོར་ལ་ ༢༥།

༡༩༠༤ ཉམས་མགུར་གྱི་སྐོར་ལ་ ༣།

༡༩༠༥ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་མན་ངག་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་མཁས་པ་གཞན་དག་གི་བློ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་ ༡༦།

༡༩༠༦ འདོད་ལྷ་ལྔ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལ་ ༢༨།

༡༩༠༧ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཆོག་ཕན་བདེ་ཀུན་འབྱུང་དགེ། བདག་བསྐྱེད་ལ་ ༡༨།

༡༩༠༨ དེ་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོག་ལ་ ༢༣།

༡༩༠༩ དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་སྨིན་ལམ་ཞེས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་ལ་ ༡༧།

༡༩༡༠ ཆོས་སྐྱོང་དེ་རྣམས་བསྐུལ་ཅིང་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བའི་རིམ་པ་ལ་ ༣༢།

༡༩༡༡ མཐུ་སྟོབས་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཀུན་གྱི་རྗེ་བོ་ཧྲུ་ར་རྒྱུར་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ'' གདོང་བཞི་པའི་མཆོད་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཕྲིན་དངོས་གྲུབ'' སྒྱུར་དུ་འགུགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༡༢།

༡༩༡༢ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྷ་མ་དྲལ་གྱི་མདོས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་ཀླུ་དབང་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ ༡༩།

༡༩༡༣ རྟེན་གསར་པ་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་དང་ཐང་སྐུའི་རྒྱབ་ཡིག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༡༩།

༡༩༡༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་འབྱུར་ལམ་ལ་ ༧།

༡༩༡༥ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་ཟླུམས་པའི་མ་དགྲས་ཞེས་བྱ་བ་ ༢༩།

༡༩༡༦ དཀར་ཆག་ལ་ ༢ ཁྱོན་བསྡོམས་ ༩༠༣ བཞུགས།།

༡༩༡༧ (ཀ) རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་ཡི་མངའ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ ༧ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐོར་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༡༠།

༡༩༡༨ བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་འཁྲུངས་རབས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབས་པ་ལ་ ༡༩།

༡༩༡༩ བཅོམ་ལྡན་འདས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་ཚུལ་ལ་ ༧།

༡༩༢༠ མེ་ཏྲི་ཡོར་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་ ༧ པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་རྒྱས་པར་གནང་སྐབས་གཞུང་གི་ཟུར་ཆོག ལ་མིག་གསལ་བ་དེ་གསུང་བཤད་རྣམས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༣༩།

༡༩༢༡ མེ་ཏྲི་ཡོར་ པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ ༧ གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་ཕྱག་ན་པདྨ་རྒྱལ་བ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ་གྱི་འཁྲིད་ལུང་ལུང་རིགས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱོད་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱས་པར་ལྷུག་པར་སྩལ་བས། གཞུང་གི་ཆོས་ཟིན་ལ་མི་ཤར་ལ་བའི····

གསུང་རབ་ཤད་ཕལ་མོ་ཆེའི་ཟིན་བྲིས་པ་དེ་ཕམ་ཡང་
གསལ་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༢༢།

༡༩༣༢ ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ ~ པཎ་ཆེན་ཆོས
ཀྱི་རྒྱལ་པོས་སྡེ་སྣོད་འཛིན་ནས་སུ་མཁྱེན་ལྷག་གཙོམ་ལ
མི་ཁྲི་ཕྲག་བ་དགུ་པའི་ཆོས་ཉེར་དགུ་ནས་བླ་བ་བཤད
པའི་ཆོས་བཅུའི་བར་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་མན་ངག་རྒྱས
པར་གནང་བ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་དོན་ཙམ་
ཞིག་རྗེ་རྫོ་ན་རྡུ་རྗེས་ཟིན་བྲིས་ས་བཀོད་པ་ལ་ ༦།

༡༩༣༣ ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་
པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བཀའ་ཁྲིད་
སྩལ་སྐབས་ཞུ་བྲལ་བ་མི་ཏྲའི་མཚན་ཅན་གྱིས་པར་སྨྲ་
རིམས་ཞིག་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ ༢༨།

༡༩༣༤ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ ~ པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས
ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཚོགས་ཆེན་འདུས
སྡེའི་དབུས་སུ་ག་ཏོར་མ་བརྒྱ་རྩའི་དམར་ཁྲིད་རྒྱས
པར་སྩལ་སྐབས་སུཾ་ཏྲའི་མིང་ཅན་གྱིས་གསུང་རབ་ཤད
ཕལ་མོ་ཆེ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་སྐལ་ལྡན་སྤྱི་ནོར་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་ ༢༥།

༡༩༣༥ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དྲིལ་
བུ་པའི་བཞེད་སྲོལ་གྱི་རིམ་ལྔའི་དམར་ཁྲིད་བྱང་
འདུག་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༡༡།

༡༩༣༦ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དྲིལ་བུ་པའི་བཞེད་སྲོལ་ལ་འཁོར་
ལོ་སྡོམ་པའི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་བླང་
བྱ་བའི་རིམ་པ་ནོར་བཟང་དགོས་རྒྱུན་ལ་ ༢༣།

༡༩༣༧ བསྟན་བསྲུང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བོ་ལྷ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ
ནང་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་པའི་གཏོར་ཆེན་བདུད་དཔུང་རབ་
འཇོམས་པ་ལ་ ༢༠།

༡༩༣༨ ཆབ་ཤོག་སྐོར་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༦།

༡༩༣༩ གསུང་དབྱངས་སྐོར་རྣམས་ཆབས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ ༡༥།

༡༩༤༠ མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་དྲི་བ་ཞུས་པའི་ལན་
རྣམས་ཆབས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༧།

༡༩༤༡ འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག་གི་སྐོར་རྣམས་ཆབས་གཅིག་
ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༡༢།

༡༩༤༢ བཙན་ཡིག་གི་སྐོར་རྣམས་ཆབས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབ་པར་ ༡༧།

༡༩༤༣ རྟེན་གསུམ་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྒྱས་ཡིག་གི་སྐོར་རྣམས་ལ་ ༩།

༡༩༤༤ མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཀྱི
སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་རང་གཞན་གྱི་ཚེ་སྒྲིམ་བ་དང་། དེའི་སྐད
དུ་རིལ་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་ ༡༠།

༡༩༤༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་
ཐབས་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༢༥།

༡༩༤༦ མཐུ་སྟོབས་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་
པར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བའི་རིམ་པ་བདུད་སྡེ་རབ་འཇོམས་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༡༩།

༡༩༤༧ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གཏོར་ཆོག་ལ་ ༡༠།

༡༩༤༨ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཆོག་ལ་ ༤།

༡༩༤༩ གྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་པོ་ཤམྦྷ་ལའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལུགས་ཀྱི
རྟོགས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་ [illegible] བའི་འབྱུང་
གནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༥༠།

པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་

༡༥༤༠ ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་སྐོར་བསྐང་བ་བསྐུལ་དང་
བཅས་པ་ལ་ ༨།

༡༥༤༡ དཀར་ཆག་ལ་ ༢ བཅས་ཐོར་ ༣༧༨ བཞུགས།།

བཀའ་རྒྱ་མའི་སྐོར་ལ།

༡༥༤༢ མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་
ཐབས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ……
འབྱེད་ལ་གྲངས་ ༣༥།

༡༥༤༣ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་
ཕྱག་གཉིས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་དུག་དབང་བསྐུར་
ཚུལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་གྲངས་ ༡༨།

༡༥༤༤ ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་གནད་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་མགུར་
དུ་བཞེངས་པའི་དགོངས་དོན་འགྲེལ་པར་བྱེད་པ་གསང་
ཆེན་ལམ་གྱི་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༡༨།

༡༥༤༥ ཝེ་སེར་རྗེ་བོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་
ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་གྲངས་ ༡༠།

༡༥༤༦ གཏོར་ཆེན་དྲག་ཏུ་པའི་ཞལ་ཤེས་བདུད་སྡེ་རབ་
ཏུ་འཇོམས་པའི་གནམ་ལྕགས་ལ་ ༨།

༡༥༤༧ དུས་འཁོར་ལས་བསྟུམས་པ་ཏེ་ཁྲུས་ལན་ཟློ་གསལ་
དཀའ་བསྐྱེད་ལ་ ༧།

༡༥༤༨ རྡོ་རྗེ་མཁའ་ལྡིང་ནག་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་
སྲེག་སྦྱིན་སྦྱོང་ཞིང་མེ་གཙང་བ་བཀྲ་རྒྱལ་ལ་ ༩།

༡༥༤༩ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་ཉིད་མ་འོངས་དུས་ཤཾ་བྷ་ལར་དྲག་པོ་
འཁོར་ལོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་ཀློ་ཚར་བཅད་མཛད་པ་སྟོན་::
སྐབས་འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ཚིག །

༡༥༥༠ ཤམྦྷ་ལའི་ཞིང་བཀོད་བྲི་ཚུལ།

༡༥༥༡ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་སྐབས་སུ་མགོ་བའི་ཁ་ཚོམ།

༡༥༥༢ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་འཕོ་བ་བྱ་ཚུལ།

༡༥༥༣ འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིགས་པ་རྣམ་བཞི་ནང་བཞིན།

༡༥༥༤ དགའ་དབང་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ།

༡༥༥༥ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཐབ་བླ་ལ་ ༧།

༡༥༥༦ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་
དྲག་ཏུ་ཁྲོས་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ལམ་རིམ……
གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་མདོར་བསྡུས་སྐུ་གསུམ་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༦༢།

༡༥༥༧ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ལ་ ༡༦།

༡༥༥༨ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་གཞག
སྨིན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྗེ་ཉིད་གྲོལ་ཆོས་སྐྱོང་
གིས་མཛད་པའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ལ་ ༣༥།

༡༥༥༩ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་
རྫོགས་རིམ་ལ་ ༦།

༡༥༦༠ དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་
ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་ ༢།

༡༥༦༡ དཀར་ཆག་ལ་ ༢ ཐོར་བསྡོམས་གྲངས་༡༨༠་བཞུགས།།

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ ༄ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་
འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ ཀ

༄ རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། ༄ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དགེ་དབང་ཕྱུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་འི་བརྟན་བཞུགས། ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་མ། ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་མ། གསོལ་འདེབས་ཕུལ་བྱུང་བློ་གྲོས་མ་སོགས་བླ་མ་མང་པོའི་བརྟན་བཞུགས་དང་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས། འཁྲུངས་རབས་སྐུ་ཐང་འདྲི་ཚུལ། རྒྱུར་འགྲོན་གསོལ་འདེབས། རྗེས་འཛིན་སྨོན་ཚིག་སོགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༥༨

༡༥༥༢ ཁ རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་ ༄ རྒྱལ་བ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ ༄ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་ཡིད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཕྱིར་ཞུས་པའི་ ༄ རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མ་སོགས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་། རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སོགས་…… གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ཚིག་རྗེས་འཛིན་གྱི་རིམ་པ་བརྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཡ་ ༦༡

༡༥༥༣ གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཕྱག་ན་པདྨ་དཀར་འཆང་བ ༄ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སྦྱུར་ཞེ་བླ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བ་གངས་རི་མ། ཞིང་གྲུ་འཛིན་མ།

༡༥༥༤ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐོར་ལ་ འཁྲུངས་རབས་བཅུ་གསུམ་དང་འབྲེལ་པའི་བླ་མ་རྣལ་འབྱོར་ ཟབ་ཟག་ནད་ཅན་ཤཱ་ཀླུ་ལ་ཕྱུ་ལ་སྐྱེ་པའི་སྨོན་དང་ར་རྒྱས་པ། མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་རྣལ་འབྱོར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཡིད་ལ་བཟུང་སྟེ་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ཚིག་དང་བཅས་པ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིག་དྲུག་བསྒོམ་བཟླས་བྱ་ཚུལ་དང་བཅས་པ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་མཚན་སྔགས་བཟླ་ཚུལ་དང་བཅས་པ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། རྩ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཀའ་དྲིན་བཀའ་དྲིན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ནས་མཆོད་སྤྲུགས་པ་ [illegible] བའི་བླ

མའི་རྣལ་འབྱོར་མཚན་སྔགས་བཟླ་ཞིང་དབང་བཞི
ལེན་ཚུལ་སྨོན་འདེབས་དང་བཅས་པ། ༣༨།

༡༩༦༥ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་
འབྱོར་དང་སྤྲོ་བས་ལྷའི་སྦྱོར་ཕས་དག་ཞིང་དུ་བགོ་བྲི
དམིགས་སྐོར་དང་བཅས་པ། འཁྲུལ་རབས་དང་
འབྲེལ་བའི་ཕྱི་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། རྗེ་རྗེ་འདི་གྲུ
ཕྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་གནད་
ཅན། ཧ་མགྲིན་ཡང་གསང་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་
འབྱོར། ཙ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་གནད་ཅན་
མཚན་སྔགས་བཟླ་ཞིང་དེ་ཉིད་འཛིན་གྱི་དབང་བཞི
ལེན་ཚུལ་རྗེས་འཛིན་སྨོན་ཚིག་དང་བཅས་པ།
གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་
རྣལ་འབྱོར་བདུད་རྩི་འབབ་བས་ཕྱུངས་གི་དམིགས་པ་
དང་བཅས་པའི་སློབས་དབང་བཞི་ལེན་ཚུལ་རྗེས་…
འཛིན་སྨོན་ཚིག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ ༣༨།

༡༩༦༦ རྡོར་འཕྲེང་དང་མི་ཏྲའི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་སོགས
བླ་བརྒྱུད་ཁ་སྐོང་གི་སྐོར་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་
བསྒྲིགས་པ་ལ་༦།

༡༩༦༧ མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་གནད་ཚང་བཞིན་བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་
བའི་བསྐུལ་མ་དང་བླ་མས་རྗེས་འཛིན་གྱི་སྨོན་
འདེབས་སོགས་ཉམས་མགུར་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག
ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་༦།

༡༩༦༨ རྗེ་བཙུན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་…
གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དང་ ༢ སློབ་དཔོན་ཉི་མ་སྦས་པའི

ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་
བསྐྱེད་རིམ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་དམིགས་སྐོར་མདོར་
བསྡུས་བསྙེན་ཡས་གསུམ་ཧྲཱི་ཧྲུཾ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བཅས་
ལ་༢༣།

༡༩༦༩ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ ༢ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་
ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་དང་སྐྱེ་ཆེ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་གསན་ཡིག་ནི་ཟླ་ཀུའི་ལྷུང་བཞེས་
བྱ་བ་ལ ༢༧།

༡༩༧༠ བྱང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་སྡིག་སྒྲིབ་
སེལ་ཕྱེད་སྣང་བྱེད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་༧།

༡༩༧༡ དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བཅའ་ཡིག་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐོར
རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་༡༠།

༡༩༧༢ མདོ་སྔགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་རྣམས་ལ་དྲིས་ཞུས་པའི
ལན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་༦།

༡༩༧༣ ཆོས་སྐྱོང་བསྒྲུབ་བསྐོར་ལ་དང་པོར། ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ
ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༡༩༧༤ ཡང་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ཞི་དྲག་ལ་བརྟེན་བཅོལ་བ་ཤགས
པ་དང་བཅས་པ།

༡༩༧༥ ཐུབ་པའི་བསྟན་སྲུང་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་གཏོར
འབུལ་གསོ་སྐྱེམས་རབ་གནས་མཆོད་དང་བཅས་
འབུལ་ཚུལ།

༡༩༧༦ དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏོར་མ་མདོར་
བསྡུས་འབུལ་ཚུལ།

༡༩༧༧ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་གཏོར་འབུལ་ནས་ངས་མཆོད་གསེར

སྐྱེམས་བཅས་འབུལ་ཆུལ།

༡༩༧༨ ནམ་གྲུ་ས་མཁྱུང་དམར་དང་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔར་འཕྲིན་
བཅོལ་གཉེར་གཏད།

༡༩༧༩ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་མ་དང་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མ་
རྡོ་རྗེ་རི་ཕུག། ནམ་གྲུ་ཤུས། ཚངས་པ་བཞི་དྲག །པེ་ཧར། །ནེ་
སེར་བ་བཅས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཆུལ་དང་འབྲེལ་
བའི་སྨོན་ཚིག །

༡༩༨༠ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་དགྲ་
བགེགས་སྨྱོས་རེས་ཚར་གཅོད་པ་བཅས་ཀྱི་
སྦྱིན་སྲེག་གི་སྨོ་ལ་ཚིག །

༡༩༨༡ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྕམ་སྲིང་དང་ལྷ་ཆེན་ཚངས་
པ་བཞི་དྲག་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་
ཆུལ།

༡༩༨༢ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་འཕྲིན་བཅོལ། གནས་ཆུང་
ཆོས་སྐྱོང་དང་ཡུམ་དུས་མཚན་མ་བཅས་ལ་
གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཆུལ།

༡༩༨༣ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་ནེ་སེར་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་
གཉིས་ལ་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་བསངས་མཆོད་
དང་བཅས་ཕུལ་ཏེ་འཕྲིན་ལས་འཚོལ་བ།

༡༩༨༤ དམག་ཟོར་མ། དགེ་རྒན། རྡོར་ལེགས་སོགས་ལ་
མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཆུལ།

༡༩༨༥ ལྷ་མཆོག་དྲག་པོ་བསེ་ཁྲབ་ཅན་ལ་འཕྲིན་ལས་
མྱུར་བར་བསྐུལ་བའི་འདོད་གསོལ་བདེ་སྐྱོང་པོ་ཉ་ཞེས་
བྱས།

༡༩༨༦ ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་བསེ་ཁྲབ་ཅན་གྱི་གཏོར་ཆོག་མདོར་
རྟོགས་སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་པ་བསྐང་བསྐུལ་བསྟོད་
པ་བསངས་མཆོད་འབུལ་ཆུལ་དང་བཅས་པ།

༡༩༨༧ ནེ་སེར་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོར་བསངས་མཆོད་གསེར་སྐྱེམས་
མཆོད་གཏོར་བཅས་འབུལ་ཆུལ།

༡༩༨༨ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་
བཅས་ལ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་
བཅོལ་བའི་རིམ་པ།

༡༩༨༩ རྗེ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསངས་མཆོད་
ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་མའི་ཁ་སྐོང་།

༡༩༩༠ དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་དང་ཚོགས་
མཆོད་འབུལ་ཆུལ།

༡༩༩༡ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་
སྲིང་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ནས་འཕྲིན་
ལས་གཉེར་དུ་གཏང་བ།

༡༩༩༢ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྕམ་
སྲིང་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ནས་འཕྲིན་བཅོལ་བདུད་
བཟློག་དང་བཅས་པ།

༡༩༩༣ ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་སྲིང་ལ་གཏོར་འབུལ།

༡༩༩༤ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་
ཞིང་འཕྲིན་ལས་འཚོལ་བ།

༡༩༩༥ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོར་འཕྲིན་འཚོལ། ལྷ་ཚངས་པ།
ནེ་སེར། [illegible] གཞི་བདག་གསུམ་བཅས་
མཆོད་སྤྲིན་གྱི་ [illegible] གསོལ་

བཀའ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་

མཆོད་རྟེན་འབུལ་བ་རྟེན་བཞུགས་འཕྲིན་འཆོལ་དང་
བཅས་པ།

༡༤༩༦ བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སྤྱི་དང་…
ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་བཅས་ལ་གསེར་སྐྱེམས་
འབུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་འཆོལ་བ།

༡༤༩༧ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་དང་གནོད་སྦྱིན་ཙེ་དམར་
བ་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་མོས་ཏེ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༡༤༩༨ བསྟན་སྲུང་ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་ཙེ་སེར་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྟེན…
འབུལ་དང་དེ་ཡི་སྐོང་དང་བཅས་པ་ཉམས་ཕྱོགས…
གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་༣༩།

༡༤༩༩ རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྒྱབ་ཡིག་ཞལ་
བྱང་སྨོན་ཚིག་འདོད་གསོལ་གྱི་སྐོར་རྣམས་ཕྱོགས་
གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་༩།

༡༥༠༠ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སོགས་ལ་ཆབ་ཤོག་བཀའ་བསྐོའི་
སྐོར་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་༧།

༡༥༠༡ གཞི་བདག་མཆོད་འཕྲིན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་
བཀོད་པ་ལ་༨། དཀར་ཆག་ལ་༤། ཁྱོན་ ༥༢༩ བཞུགས།

༡༥༠༢ ག སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ནས་གསུངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་
རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་
པ་དོན་གསལ་ཞེས་བྱ་བར། ཐོག་མར་དགེ་བའི་དོན་དུ་ཉེར་
མཁོ་སྒྲུབ་ཐབས་འགའ་ཞིག་བཞུགས་པ་ལས་༡ ༦
ནས་ཇོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་
སྒྲུབ་ཐབས།

༡༥༠༣ ༧ ༡༢ ནས་བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ།

༡༥༠༤ ༡༣ ༢༢ ནས་གཉན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ།

༡༥༠༥ ༢༣ ༣༡ ནས་བཀའ་ཆེན་ནགས་རིན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་
བཞིན་འཁོར་ལོ།

༡༥༠༦ ༣༥ ༣༧ ནས་ དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོ།

༡༥༠༧ ༣༨ ༤༢ ནས་ གཙོ་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པ།

༡༥༠༨ ༤༣ ༤༨ ནས་ དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་གི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ།

༡༥༠༩ ༤༩ ༥༡ ནས་ དཔལ་འདོད་རྒྱལ་དམར་པོ།

༡༥༡༠ ༥༢ ༥༧ ནས་ ཚོགས་བདག་དམར་ཆེན།

༡༥༡༡ ༥༨ ༦༡ ནས་ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སེར་པོ་བཅས།།

གཉིས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉེ་གསལ་པ་ཆགས་བྲལ་གྱི་རྣམ་
པ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༥༡༢ ༦༢ ༧༡ ནས་ ཐུབ་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་གཙོ་འཁོར་གསུམ།

༡༥༡༣ ༧༢ ༧༣ ནས་ བཅོམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་གསུམ་
བཀོད་ལྷ་ལྔ་མ།

༡༥༡༤ ༧༩ ༨༢ ནས་ ཐུབ་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྐོར་བ།

༡༥༡༥ ༨༣ ༩༡ ནས་ བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ནང་གི་ཐུབ་པ།

༡༥༡༦ ༩༢ ༩༦ ནས་ སྨན་བླ་མཆེད་བདུན།

༡༥༡༧ ༩༧ ༩༩ ནས་ ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོ་བཅས།

༣ གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས
བཞུགས་པ་ལས་

༡༥༡༨ ༡༠༠ ༡༡༡ ནས་གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ།

༡༥༡༩ ༡༡༢ ༡༢༩ ནས་ གསང་འདུས་[illegible]།

༡༥༢༠ ༡༣༠ ནས་ [illegible]

༡༥༣༡ ༡༠༢ ནས་ བདེ་མཆོག་[༣༠]ལྷན་སྐྱེས།
༡༥༣༢ ༡༠༧ ནས་ སོ་ཚའི་[༣༡]དཔའ་བོ་དྲུག།
༡༥༣༣ ༡༡༢ ནས་ སོ་ཚའི་[༣༢]དཔའ་མོ་དྲུག།
༡༥༣༤ ༡༡༥ ནས་ བདེ་མཆོག་[༣༣]དཀར་པོ།
༡༥༣༥ ༡༢༠ ནས་ བདེ་མཆོག་[༣༤]དཀར་པོ་ཚེ་སྒྲུབ།
༡༥༣༦ ༡༢༢ ནས་ འཇིག་རྟེན་དབང་[༣༥]ཕྱུག་ཡི་གེ་བདུན་པ་མི་ཏྲའི་ལུགས།
༡༥༣༧ ༡༢༧ ནས་ ཀྱེ་རྡོར་ལྷན་སྐྱེས།
༡༥༣༨ ༡༣༠ ནས་ དཔལ་འཁོར་[༣༧]ལྷན་སྐྱེས།
༡༥༣༩ ༡༣༢ ནས་ ཁྲོ་རྒྱལ་[༣༨]རྡོ་རྗེ་ཤུགས།
༡༥༤༠ ༡༣༧ ནས་ གཤེད་[༣༩]དམར་ལྷན་སྐྱེས།
༡༥༤༡ ༡༤༥ ནས་ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་[༤༠]བྱེད་བསྡུས་པ་བཅས།

༄༅། བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༥༤༢ ༡༥༡ ནས་ ནཱ་རོ་[༤༡]མཁའ་སྤྱོད།
༡༥༤༣ ༡༦༢ ནས་ རྡོ་རྗེ་ཕག་[༤༢]མོ་ཞལ་གཉིས་མ་དབུ་མ་ལུགས།
༡༥༤༤ ༡༧༥ ནས་ མཻ་ཏྲི་[༤༣]མཁའ་སྤྱོད་རིགས་པ་འཛིན་པ་རྒྱན་མ།
༡༥༤༥ ༡༨༩ ནས་ ཕག་མོ་ཞལ་[༤༤]གཉིས་མ་ཤེ་རྣམ་མཁའ་སྤྱོད།
༡༥༤༦ ༡༩༡ ནས་ ཕག་[༤༥]མོ་དོན་གྲུབ་མ།
༡༥༤༧ ༢༠༠ ནས་ རྡོ་རྗེ་[༤༦]ཕག་མོ་དགུ་བཅད་མ།
༡༥༤༨ ༢༠༩ ནས་ ཕག་མོ་[༤༧]གནམ་ཞབས་མ།
༡༥༤༩ ༢༡༢ ནས་ ཕག་མོ་[༤༨]ཀུ་ཧྲི་ཝ་ཏྲེ།
༡༥༥༠ ༢༡༦ བྲམ་ཟེ་དཔལ་འཛིན་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་[༤༩]ཕག་མོ།
༡༥༥༡ ༢༡༨ ནས་ སོ་[༥༠]ཕྲོག་ལྷན་སྐྱེས་མ།
༡༥༥༢ ༢༣༠ ནས་ ཕག་མོ་ཁྲོས་[༥༡]ནག་ལྷ་དགུ་མ།

པཎ་ཆེན་པ་སྤྲན་པའི་རྗེ་མ་

༡༥༥༣ ༢༣༦ ནས་ ཕག་[༥༢]དཀར་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད།
༡༥༥༤ ༢༣༨ ནས་ ཕག་[༥༣]དཀར་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཡིག་སྙིང་ལུགས་བཅས།

༄༅། ལྔ་པ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༥༥༥ ༢༣༩ ནས་ སྤྱན་རས་[༥༤]གཟིགས་ཡི་གེ་དྲུག་པ་རྗེ་ལུགས།
༡༥༥༦ ༢༤༨ ནས་ བཀའ་བབས་[༥༥]དམར་ལྷ་བཞི་པོ་ཤང་གི་སྤྱན་རས་གཟིགས།
༡༥༥༧ ༢༤༩ ནས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་[༥༦]བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས།
༡༥༥༨ ༢༥༥ ནས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་དོན་[༥༧]ཞགས་ལྷ་ལྔ་བ་རི་ལུགས།
༡༥༥༩ ༢༦༢ ནས་ དོན་[༥༨]ཞགས་སེར་པོ།
༡༥༦༠ ༢༦༨ ནས་ དོན་ཞགས་[༥༩]སོ་ལྔ་ལྷ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས།
༡༥༦༡ ༢༦༢ ནས་ ཁ་[༦༠]སརྦ་ཎི་ལྷ་ལྔ།
༡༥༦༢ ༢༦༧ ནས་ སྤྱན་[༦༡]རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྷ་ལྔ།
༡༥༦༣ ༢༧༠ ནས་ ཁ་[༦༢]སརྦ་ཎི་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོ།
༡༥༦༤ ༢༧༢ ནས་ འཇིག་རྟེན་[༦༣]དབང་ཕྱུག་གསང་སྒྲུབ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས།
༡༥༦༥ ༢༧༥ ནས་ སྤྱན་རས་[༦༤]གཟིགས་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ།
༡༥༦༦ ༢༧༦ ནས་ སྤྱན་[༦༥]རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ།
༡༥༦༧ ༢༧༧ ནས་ འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ།

པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་

༡༥༥༨ [illegible] ནས་ སྤྱན་རས་༥༧གཟིགས་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་
འཇོམས་པ།

༡༥༥༩ ༢༨༠ ནས་འཕགས་པ་༥༨སྤྱན་རས་གཟིགས་སེངྒེ་སྒྲ།

༡༥༦༠ [illegible] ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་༥༩རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་བཅས།

༈ དྲུག་པ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས
པ་ལ་

༡༥༦༡ [illegible] ནས་ བཀའ་༦༠གདམས་ལྷ་བཞིའི་ནང་གི་སྒྲོལ་མ

༡༥༦༢ [illegible] ནས་ སྒྲོལ་༦༡ལྗང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས།

༡༥༦༣ [illegible] ནས་སྒྲོལ་དཀར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས།

༡༥༦༤ [illegible] ནས་ སྒྲོལ་མ་༦༣ཉེ་བཞི་མཚན་ཕྲེ།

༡༥༦༥ [illegible] ནས་ ཨུ་༦༤རྒྱན་སྒྲོལ་མ་གནས་ཀྱི་དབང་སྡུག་མ།

༡༥༦༦ [illegible] ནས་ སྒྲོལ་མ་༦༥ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།

༡༥༦༧ [illegible] ནས་ སྒྲོལ་མ་༦༦དམར་མོ་རས་ལུགས།

༡༥༦༨ [illegible] ནས་ སྒྲོལ་མ་༦༧ནོར་སྦྱིན་མ།

༡༥༦༩ [illegible] ནས་ སྒྲོལ་ལ་སེར་༦༨གཙོ་ལ་བཀོར་སར་ལུམ།

༡༥༧༠ [illegible] ནས་ རྨི་༦༩ལམ་སྟོན་པའི་སྒྲོལ་མ།

༡༥༧༡ [illegible] ནས་ སྒྲོལ་མ་༧༠ལྷ་ལླེ།

༡༥༧༢ [illegible] ནས་ སྒྲོལ་མ་༧༡ཕྱག་བརྒྱད་མ།

༡༥༧༣ [illegible] ནས་ རྗེ་བཙུན་༧༢མ་ཀཱུ་པ་ལི་ཏྲ།

༡༥༧༤ [illegible] ནས་ འཕགས་མ་༧༣ཙུནྡ་ཏཱ་ར་བཅས།

༈ བདུན་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས་

༡༥༧༥ [illegible] ནས་དཔལ་༧༤ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཨུཙྪུཥྨ།

༡༥༧༦ [illegible] ནས་ ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་༧༥ཅན་གཟུངས་ལས་ཕྱུང་བ།

༡༥༧༧ [illegible] ནས་ ཕྱག་༧༦རྡོར་རས་ལུགས།

༡༥༧༨ [illegible] ནས་ཕྱག་རྡོར་༧༧གཏུམ་ཆེན་བསྲུང་བའི་ཨ་ཁ་ར་རས་
རྒྱུད་ལུགས།

༡༥༧༩ [illegible] ནས་ ཕྱག་རྡོར་༧༨གཏུམ་པོ་ཁྲ་ཐོགས།

༡༥༨༠ [illegible] ནས་ ཕྱག་རྡོར་༧༩གཏུམ་རྒྱུད་དམར་པོ།

༡༥༨༡ [illegible] ནས་ ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་༨༠ཅན་འགྲོ་བཟང་ལུགས།

༡༥༨༢ [illegible] ནས་ ཕྱག་རྡོར་༨༡ཁང་བརྩེགས་མ།

༡༥༨༣ [illegible] ནས་ ཕྱག་རྡོར་༨༢འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད།

༡༥༨༤ [illegible] ནས་ ཕྱག་རྡོར་༨༣འབྱུང་འདུལ་གསར་མ་བཅས།

༈ བརྒྱད་པ་དཔལ་ལྷ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས
པ་ལས་

༡༥༨༥ [illegible] ནས་ རྟ་མགྲིན་དཔའ་༨༤གཅིག་ལྷན་སྐྱེས་རྗེ་
བོའི་ལུགས།

༡༥༨༦ [illegible] ནས་ རྟ་མགྲིན་༨༥ཀླུང་ས་ཞོག་ཅན་རྗེ་བོའི་ལུགས།

༡༥༨༧ [illegible] ནས་ རྟ་མགྲིན་ཤུ་ན་བཞི་སྐོར་རྗེ་བོའི་ལུགས།

༡༥༨༨ [illegible] ནས་ རྟ་མགྲིན་ཁ་ཆེ་༨༧པཎ་ཆེན་ལུགས།

༡༥༨༩ [illegible] ནས་ རྟ་མགྲིན་སྐྱེ་༨༨རི་སྣང་ལུགས།

༡༥༩༠ [illegible] ནས་ རྟ་མགྲིན་ཕྱག་ལས་རལ་ཅན་བཅས།

༈ དགུ་པ་མི་གཡོ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༥༩༡ [illegible] ནས་ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་༩༠འཕགས་པ་མི་གཡོ་བ་སྔོན་
པོ་བྲུས་བརྩེགས་མ།

༡༥༩༢ [illegible] ནས་མི་གཡོ་བ་༩༡ཁྲོ་བོ་གཏུམ་པོ་སྔོན་པོ་བཀའ་
གདམས་ལུགས།

༡༥༩༣ [illegible] ནས་ འཕགས་པ་༩༢མི་གཡོ་བ་དཀར་པོ།

༡༥༩༤ [illegible] ནས་ མི་གཡོ་བ་[illegible]

༡༥༩༥ [illegible] ནས་ ༩༤ མི་གཡོ་བ་ཞབས་བཞི་པ།

༡༥༩༦ [illegible] ནས་ མི་གཡོ་བ་སྔོན་པོ་ ༩༥ བརྒྱུད་རིམ་བཅས།

༄ བཅུ་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༥༩༧ [illegible] ནས་ ༩༦ ཚེ་དཔག་མེད་སྒྲུབ་ལ་སྐྱ།

༡༥༩༨ [illegible] ནས་ ༩༧ ཚེ་དཔག་མེད་བ་རིའི་ལུགས།

༡༥༩༩ [illegible] ནས་ ༩༨ ཚེ་དཔག་དཀར་པོ་ཕྱག་བཞི་པ།

༡༦༠༠ [illegible] ནས་ ༩༩ ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོ་མི་ཏྲིའི་ལུགས།

༡༦༠༡ [illegible] ནས་ ༡༠༠ གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུ།

༡༦༠༢ [illegible] ནས་ ༡༠༡ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅས།

༄ བཅུ་གཅིག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༦༠༣ [illegible] ནས་ ༡༠༢ འཇམ་དཀར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས།

༡༦༠༤ [illegible] ནས་ ༡༠༣ འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དམར་སེར་ས་ཕྱུར།

༡༦༠༥ [illegible] ནས་ ༡༠༤ འཇམ་དབྱངས་གང་བློ་མའི་བསྟོད་སྒྲུབ་མར་གྲགས་པ།

༡༦༠༦ [illegible] ནས་ ༡༠༥ འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེངྒེ།

༡༦༠༧ [illegible] ནས་ ༡༠༦ འཇམ་དཀར་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ།

༡༦༠༨ [illegible] ནས་ ༡༠༧ རྗེ་བཙུན་[illegible]་པའི་ལུགས།

༡༦༠༩ [illegible] ནས་ ༡༠༨ ཤེར་ཕྱིན་མ་སེར་མོ།

༡༦༡༠ [illegible] ནས་ ༡༠༩ ཤེར་ཕྱིན་མ་དཀར་མོ།

༡༦༡༡ [illegible] ནས་ ༡༡༠ དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་མ།

༡༦༡༢ [illegible] ནས་ ༡༡༡ དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་བཅས།

༄ བཅུ་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི་ཕྱག་ནས་ལྷ་ལྔའི

སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༦༡༣ [illegible] ནས་ ༡༡༢ གཟུངས་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ།

༡༦༡༤ [illegible] ནས་ ༡༡༣ ཐུབ་པ་མེ་རུ་ཤི་ཀར།

༡༦༡༥ [illegible] ནས་ ༡༡༤ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡི་གེ་སྤྱོད་དང་བཞི་པ།

༡༦༡༦ [illegible] ནས་ ༡༡༥ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ།

༡༦༡༧ [illegible] ནས་ ༡༡༦ དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་གཙོ་རྐྱང་བཅས།

༄ བཅུ་གསུམ་པ་དབང་སྡུད་ཀྱི་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༦༡༨ [illegible] ༡༡༧ ཀུ་རུ་ཀུལླེ་གསང་སྒྲུབ།

༡༦༡༩ [illegible] ནས་ ༡༡༨ དཔའ་མོ་[illegible]་གསེར་ཐེག་ཅན།

༡༦༢༠ [illegible] ནས་ ༡༡༩ ནོར་རྒྱུན་མ་དམར་མོ།

༡༦༢༡ [illegible] ནས་ ༡༢༠ ལྷ་མོ་ཧ་ཧུ།

༡༦༢༢ [illegible] ནས་ ༡༢༡ མཁའ་འགྲོ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྒྱན།

༡༦༢༣ [illegible] ནས་མཁའ་ ༡༢༢ འགྲོ་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཅས།།

༄ བཅུ་བཞི་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༦༢༤ [illegible] ནས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་ ༡༢༣ འཇོམས་པ་སྦྱང་སྒྲོན།

༡༦༢༥ [illegible] ནས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་ ༡༢༤ འཇོམས་མཐིང་ག།

༡༦༢༦ [illegible] ནས་ རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ ༡༢༥ དཀར་པོ།

༡༦༢༧ [illegible] ནས་ གསང་འདུས་ ༡༢༦ ལས་བྱུང་བའི་ཁྲོ་བོ་བགེགས་མཐར་བྱེད།

༡༦༢༨ [illegible] ནས་ སྣ་ཚོགས་ ༡༢༧ ཡུམ་དཀར་མོ།

༡༦༢༩ [illegible] ནས་རྡོ་རྗེ་ ༡༢༨ [illegible]།

༡༦༣༠ [illegible] ནས་ གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར། ༡༢༩
༡༦༣༡ [illegible] ནས་ རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མ་སེར་མོ། ༡༣༠
༡༦༣༢ [illegible] ནས་ རི་ཁྲོད་མ་ལོ་མ་གྱོན་མ་དམར་མོ། ༡༣༡
༡༦༣༣ [illegible] ནས་ རི་ཁྲོད་མ་ལོ་མ་གྱོན་མ་སྔོན་མོ། ༡༣༢
༡༦༣༤ [illegible] ནས་ རི་ཁྲོད་མ་ལོ་མ་གྱོན་མ་ནག་མོ། ༡༣༣
༡༦༣༥ [illegible] ནས་ རི་ཁྲོད་མ་ལོ་མ་གྱོན་མ་ལྗང་གུ། ༡༣༤
༡༦༣༦ [illegible] ནས་ གཟའ་ཡུམ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ། ༡༣༥
༡༦༣༧ [illegible] ནས་ ཁྲོ་རྒྱལ་རྨེ་བརྩེགས་དྲུག་པ། ༡༣༦
༡༦༣༨ [illegible] ནས་ ཁྲོ་བོ་རྨེ་བརྩེགས་ལྗང་གུ། ༡༣༧
༡༦༣༩ [illegible] ནས་ ཁྲོ་མོ་རྨེ་བརྩེགས་ནམས་ཀྱི་སྒྲུབ་
ཐབས་ཅིག་ཀྲ་བས་ཅུ་རྩུལ་དང་བཅས་པ་
བཞུགས། དཀར་ཆག་ལ་༤ ཁྲོན་ ༥༣༥ རྣམས།། ༡༣༨

ཀ སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ནས་གསུངས་པའི་ལྷ་
ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་བསྡུས་
གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ རིན་འབྱུང་དོན་གསལ་ཞེས་
བྱ་བར། ལྷ་ཚོགས་བཅའི་སྟོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འགོད་
ཅེས་བཞུགས་པ་ལས། དང་པོར་ ཁྲུངས་

༡༦༤༠ [illegible] ནས་ བདེ་མཆོག་ཁྲོ་བོ་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས། ༡༣༩
༡༦༤༡ [illegible] ནས་ བདེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་མཁའ་ལྡིང་། ༡༤༠
༡༦༤༢ [illegible] ནས། རྩལ་གཞོམ་ཁྱུང་ཁྲོ་རྒྱུད་ལུགས། ༡༤༡
༡༦༤༣ [illegible] ས་སྐྱ་བའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་མཐང་ངེ་ཁྱུང་
ཁྲ་མང་ངག་ལུགས། ༡༤༢
༡༦༤༤ [illegible] ནས་ ཁྱུང་སེར་བཀའ་གི་རྣམས་ལུགས། ༡༤༣

༡༦༤༥ [illegible] ནས་ འཇམ་དབྱངས་ནག་པོ། ༡༤༤
༡༦༤༦ [illegible] ནས་ ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན། ༡༤༥
༡༦༤༧ [illegible] ནས་ སེང་གདོང་མ་སྔོན་མོ། ༡༤༦
༡༦༤༨ [illegible] ནས་ སེང་གདོང་མ་དམར་མོ། ༡༤༧
༡༦༤༩ [illegible] ནས་ སེང་གདོང་མ་དང་ཆེར་མོ་ཆོ་ག་གསང་བའི་དབང་
བསྐུར། ༡༤༨
༡༦༥༠ [illegible] ནས་ འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་རཀྵ་བ་ཆས། ༡༤༩

༤ བཅོ་ལྔ་པ་ཤྲཱི་ཀུ་རཀྵི་ཏ་ལས་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་
ཐབས་བཞུགས་པ་ལས་

༡༦༥༡ [illegible] ནས་ སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་བརྟན། ༡༥༠
༡༦༥༢ [illegible] ནས་ འོད་དཔག་མེད། ༡༥༡
༡༦༥༣ [illegible] ནས་ བྱམས་པ། ༡༥༢
༡༦༥༤ [illegible] ནས་ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ༡༥༣
༡༦༥༥ [illegible] ནས་ ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། ༡༥༤
༡༦༥༦ [illegible] ནས་ སའི་སྙིང་པོ། ༡༥༥
༡༦༥༧ [illegible] ནས་ སྒྲིབ་པ་རྣམས་སེལ། ༡༥༦
༡༦༥༨ [illegible] ནས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས། ༡༥༧
༡༦༥༩ [illegible] ནས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལྷ་ཚོགས་དབང་པོ། ༡༥༨
༡༦༦༠ [illegible] ནས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ། ༡༥༩
༡༦༦༡ [illegible] ནས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་ཁ་སརྤ་ཎི། ༡༦༠
༡༦༦༢ [illegible] ནས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་དོན་ཡོད་ཞགས་པ། ༡༦༡
༡༦༦༣ [illegible] ནས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་དོན་ཡོད་མཆོད་པའི་ཆོར་བུ། ༡༦༢
༡༦༦༤ [illegible] ནས་ གསང་བའི་བདག་པོ་ལྷན་སྐྱེས། ༡༦༣
༡༦༦༥ [illegible] ནས་ ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ། ༡༦༤

༡༦༦༦ ༡༦༥ ནས་ ལྷ་མོ་གོས་དཀར་མོ།

༡༦༦༧ ༡༦༦ ནས་ གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱག་གཉིས་མ།

༡༦༦༨ ༡༦༧ ནས་ ལྷ་མོ་ཙུནྡ།

༡༦༦༩ ༡༦༨ ནས་ ཁྲོ་བོ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ།

༡༦༧༠ ༡༦༩ ནས་ རྟ་མགྲིན་དཀར་པོ།

༡༦༧༡ ༡༧༠ ནས་ མི་གཡོ་བ་དམར་པོ།

༡༦༧༢ ༡༧༡ ནས་ འོད་ཟེར་ཅན་མ་རྟ་ལྡོང་ཅན།

༡༦༧༣ ༡༧༢ ནས་ རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན།

༡༦༧༤ ༡༧༣ ནས་ ལྷ་མོ་རི་ཁྲོད་མ།

༡༦༧༥ ༡༧༤ ནས་ གདོང་སྔོན་མ་འཕྲོག་མ།

༡༦༧༦ ༡༧༥ ནས་ ཚོགས་སོ་བདག་སེར་པོ་ར་ཙས།

༡༦༧༧ ༡༧༦ ནས་ ཉེ་སྒྲུབ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་འཇམ་དབྱངས།

༡༦༧༨ ༡༧༧ ནས་ ཉེ་སྒྲུབ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་སྤྱན་རས་གཟིགས།

༡༦༧༩ ༡༧༨ ནས་ ཉེ་སྒྲུབ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་ཕྱག་རྡོར་བཅས།

༄ བཅུ་དྲུག་པ་ཉི་མ་སྦས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༦༨༠ ༡༧༩ ནས། རྩ་བའི་སྒྲོལ་མ་ལྗང་གུ།

༡༦༨༡ ༡༨༠ ནས་ དང་པོ་རབ་ཏུ་དཔའ་བའི་སྒྲོལ་མ།

༡༦༨༢ ༡༨༡ ནས་ སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཟླ་མདངས་མ།

༡༦༨༣ ༡༨༢ ནས་ སྒྲོལ་མ་གསེར་མདོག་ཅན།

༡༦༨༤ ༡༨༣ ནས་ སྒྲོལ་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ།

༡༦༨༥ ༡༨༤ ནས་ སྒྲོལ་མ་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས་མ།

༡༦༨༦ ༡༨༥ ནས་ སྒྲོལ་མ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ།

༡༦༨༧ ༡༨༦ ནས་ སྒྲོལ་མ་མཐའ་ལ་པ་འཇོམས་མ།

༡༦༨༨ ༡༨༧ ནས་ སྒྲོལ་མ་མཆོག་སྟེར་མ།

༡༦༨༩ ༡༨༨ ནས་ སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་གཙོ་འཁོར་གསུམ།

༡༦༩༠ ༡༨༩ ནས་ སྒྲོལ་མ་མ་མཆོག་སྟོལ་མ།

༡༦༩༡ ༡༩༠ ནས་ སྒྲོལ་མ་མྱ་ངན་སེལ་མ།

༡༦༩༢ ༡༩༡ ནས་ སྒྲོལ་མ་འཕོངས་པ་སེལ་མ།

༡༦༩༣ ༡༩༢ ནས་ སྒྲོལ་མ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ།

༡༦༩༤ ༡༩༣ ནས་ སྒྲོལ་མ་ཡོངས་སུ་སྨིན་མཛད་མ།

༡༦༩༥ ༡༩༤ ནས་ སྒྲོལ་མ་ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བ་མ།

༡༦༩༦ ༡༩༥ ནས་ སྒྲོལ་མ་དགེ་ལེགས་སྟེར་མ།

༡༦༩༧ ༡༩༦ ནས་ སྒྲོལ་མ་ཆགས་པ་འཇོམས་པ་མ།

༡༦༩༨ ༡༩༧ ནས་ སྒྲོལ་མ་བདེ་སྒྲུབ་མ།

༡༦༩༩ ༡༩༨ ནས་ སྒྲོལ་མ་རབ་རྒྱས་མ།

༡༧༠༠ ༡༩༩ ནས་ སྒྲོལ་མ་སྡུག་བསྔལ་བསྲེག་མ།

༡༧༠༡ ༢༠༠ ནས་ སྒྲོལ་མ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་མ།

༡༧༠༢ ༢༠༡ ནས་ སྒྲོལ་མ་ཡོངས་རྫོགས་བྱེད་མ་བཅས།

༄ བཅུ་བདུན་པ་ནོར་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༧༠༣ ༢༠༢ ནས་ རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན།

༡༧༠༤ ༢༠༣ ནས་ རྣམ་སྲས་མདུང་དམར་རྟ་སྔོན་ཅན།

༡༧༠༥ ༢༠༤ ནས་ རྣམ་སྲས་ལྗང་སེར་སེང་ཞོན་ཅན།

༡༧༠༦ ༢༠༥ ནས་ རྣམ་སྲས་དམར་པོ་ཡ་རམ་ཁན་མཆོག།

༡༧༠༧ ༢༠༦ ནས་ རྣམ་སྲས་གསུང་མཆོག་ཕྱུས་རན་པོ།

༡༧༠༨ ༢༠༧ ནས་ རྣམ་སྲས་དྲག་བྱེད།

༡༧༠༩ ༢༠༨ ནས་ རྣམ་སྲས་ནག་པོ་རྟ་སྔོན་ཅན།

༡༧༡༠ ༢༠༩ ནས་ རྣམ་ཐོས་སྲས་[illegible]།

པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

༡༠༡༡ ༡༢༢ ༢༡༠ ནས་ རྣམ་སྲས་ལྷ་དང་གླུ་སེང་ལྡོང་མ་ཧཱུྃ་ནའི་ལུགས།

༡༠༡༢ ༡༢༦ ༢༡༡ ནས་ རྣམ་སྲས་ཡང་གསང་ཕྱག་མཚན་བཞི་པ།

༡༠༡༣ ༡༢༨ ༢༡༢ ནས་ ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོ་གཙོ་སྐོར།

༡༠༡༤ ༡༣༤ ༢༡༣ ནས་ གསང་འདུས་ལས་བྱུང་བའི་ཛམ་སེར།

༡༠༡༥ ༡༣༥ ༢༡༤ ནས་ དཔའ་བོ་ཆིག་གྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་ཛཾ་བྷ་ལ
ལྷ་མང་།

༡༠༡༦ ༡༤༧ ༢༡༥ ནས་ ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས།

༡༠༡༧ ༡༤༥ ༢༡༦ ནས་ ཛམྦྷ་ལ་དཀར་པོ་ལྷ་ལྷ་ཇོ་བོའི་ལུགས།

༡༠༡༨ ༡༤༨ ༢༡༧ ནས་ ཛམྦྷ་ལ་དམར་པོ་སྒྲོག་སྐྱབས་ལུགས།

༡༠༡༩ ༡༥༢ ༢༡༨ ནས་ གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ལུགས་ཀྱི་ཛམྦྷ་ལ་དམར་
པོ།

༡༠༢༠ ༡༥༧ ༢༡༩ ནས་ ཛམྦྷ་ལ་ལྷ་ང་ཀུ་དྲལ་བ་ཁོར་ལུགས།

༡༠༢༡ ༡༦༠ ༢༢༠ ནས་ གནོད་སྦྱིན་ནོར་བུ་བཟང་པོ།

༡༠༢༢ ༡༦༡ ༢༢༡ ནས་ གྲགས་གར་མ་ཁབ་ནམ་ཆོག །

༡༠༢༣ ༡༦༨ ༢༢༢ ནས་ གྲགས་རྒྱལ་པ་ཕྲུ་མཆོག།

༡༠༢༤ ༡༦༩ ༢༢༣ ནས་ ལྷ་མོ་དཔལ་ཆེན་མོ།

༡༠༢༥ ༡༦༩ ༢༢༤ ནས་ གཟུངས་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ།

༡༠༢༦ ༡༧༥ ༢༢༥ ནས་ ནོར་རྒྱུན་མ་ཧྲུམ་མཛད་ཀྱི་ལུགས།

༡༠༢༧ ༡༧༨ ༢༢༦ ནས་ ནོར་རྒྱུན་མ་མི་པ་ལང་ཛེ།

༡༠༢༨ ༡༧༩ ༢༢༧ ནས་ ཡིད་འཕྲོག་ནོར་རྒྱུན་མ།

༡༠༢༩ ༡༨༨ ༢༢༨ ནས་ གནོད་སྦྱིན་ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ།

༡༠༣༠ ༡༨༣ ༢༢༩ ནས་ གནོད་སྦྱིན་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏ།

༡༠༣༡ ༡༨༥ ༢༣༠ ནས་ འདྲུར་བགེགས་སེལ་བའི་ཚོགས་བདག
ཆགས་པ་རྡོ་རྗེ།

༡༠༣༢ ༡༨༧ ༢༣༡ ནས་ ཚོགས་བདག་དཀར་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་
ཇོ་བོའི་ལུགས།

༡༠༣༣ ༡༨༨ ༢༣༢ ནས་ ཚོགས་བདག་དམར་པོ་ཕྱག་བཞི་པ།

༡༠༣༤ ༡༨༩ ༢༣༣ ནས་ ཀླུ་རྒྱལ་ལོ་སོག་ཀ་མེད།

༡༠༣༥ ༡༩༠ ༢༣༤ ནས་ དབུག་གུ་མ་སྐུན་གསུམ།

༡༠༣༦ ༡༩༡ ༢༣༥ ནས་ ཁོལ་པོ་ཀུ་ཧཱུ་ལི་བཅས།

ཧཱུྃ བཅོ་བརྒྱད་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་མགོན་པོ་རྣམས་
ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལགས་

༡༠༣༧ ༡༩༣ ༢༣༦ ནས་ མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་
པ་ནག་པོ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།

༡༠༣༨ ༢༠༡ ༢༣༧ ནས་ མགོན་པོ་དཀར་པོ་གཉིས་པ་མ་མགོན་དཀར་···
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་

༡༠༣༩ ༢༠༨ ༢༣༨ ནས་ མགོན་པོ་དཀར་པོ་གསུམ་པ་མགོན་པོ་སེར་ཆོར་
བསྐྱེད་རྫོགས་འདི་ལ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་
ཐབས་དང་རྗེས་གནང་ལག་ཏུ་བླང་བའི་རིམ་པ།

༡༠༤༠ ༢༠༩ ༢༣༩ ནས་ མགོན་པོ་དཀར་པོ་བཞི་པ་མགོན་དམར་དབང་གི་
རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ།

༡༠༤༡ ༢༡༡ ༢༤༠ ནས་ མགོན་དཀར་ལྔ་པ་མགོན་ལྷ་ང་ཚེ་བདག་
གི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༠༤༢ ༢༡༥ ༢༤༡ ནས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་གྲུབ་
ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པའི་ལུགས།

༡༠༤༣ ༢༢༨ ༢༤༢ ནས་ བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་
བཞི་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས།

ནས་ ཡེ་ཤེས་[243]མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་རྒྱ་ཡོའི་ལུགས།

ནས་ འཚལ་ཕྱུགས་ཀྱི་[244]ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ།

ནས་ཕྱག་ལས་[245]གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ།

ནས་ མགོན་[246]དམར་ཀ་དང་སྙིང་ཅན།

ནས་ ཡེ་ཤེས་[247]མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་འཁོར་ལྷ་མོ་ཙི་ཧྲི་ཀ།

ནས་ ལས་[248]མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན།

ནས་ མགུར་[249]མགོན་ལྕམ་དྲལ།

ནས་ གུར་གྱི་[250]མགོན་པོ་ལྷ་བརྒྱད།

ནས་ གུར་[251]མགོན་ཞལ་ཞབས་ལ་ཕྱུངས་ཤོག་ཅན།

ནས་ གུར་[252]ཡུམ་ཅན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས།

ནས་ གུར་[253]རྒྱུད་ང་རྟོག་ལུགས་བཅས།།

༄ བཅུ་དགུ་པ་ལེགས་ལྡན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་སྐྱབས་ཐབས་བཞུགས་ས་པ་ལས་

ནས་ མགོན་པོ་[254]སྟག་ཞོན་མ།

ནས་ མགོན་པོ་བེང་[255]དཀར་མ།

ནས་ མགོན་པོ་བེང་[256]གཏོར་མ།

ནས་ མགོན་པོ་ལེགས་[257]ལྡན་མཆེད་གསུམ།

ནས་ མགོན་པོ་[258]ཨོཾ་སྐོར༔

ནས་ མགོན་པོ་ལྷ་ཆེན་དཔལ་[259]འབུར་རྗེ་བོའི་ལུགས།

ནས་ མགོན་པོ་ཀྲི་ཤུག་[260]དཔལ་གཅིག།

ནས་ ལྷོ་ནུབ་[261]མགོན་པོ་ཀྲི་ཤུག་དམར་པོ།

ནས་ མགོན་པོ་བཞི་[262]སྒྲུགས།

ནས་མགོན་པོ་ཀྲི་ཤུག་[263]ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས།

ནས་མགོན་པོ་བྲམ་ཟེ་གྲི་[264]ཚོན་ལྷི་ཙུ་བ་རྒྱུད་མ་ཀྱི་ལྡོང་ལུགས།

ནས་མགོན་པོ་ཀྲི་ཤུག་[265]ལྷ་དགུ་མ་ཛྙ་ནའི་ལུགས།

ནས་ མགོན་པོ་བེར་[266]ནག་བྲམ་ཟེ་ཅན།

ནས་ མགོན་པོ་གཙོར་[267]སུ་བྲམ་ཟེ་ཅན།

ནས་ཚོགས་བདག་[268]མགོན་པོ་སེ་ཏྲའི་གདན་ཅན།

ནས་ལྷ་ཆེན་མགོན་པོ་ལྕམ་[269]དྲལ་ཏྲ་ཀྵད་གཉིས་ལུགས།

ནས་མགོན་པོ་ཏྲ་ཀྵད་[270]དྲགས་པོའི་ལུགས།

ནས་མགོན་པོ་ཏྲ་ཀྵད་[271]ལེ་ལྡོན་རྗེ་བོའི་ལུགས།

ནས་མགོན་པོ་ཏྲ་ཀྵད་ཀྱི་[272]ཤུག་སྦྲགས་སྒྲུབ་མ།

ནས་མགོན་པོ་ཏྲ་ཀྵད་[273]རྐང་ཐང་མ།

ནས་མགོན་པོ་ཏྲ་ཀྵད་[274]མི་ཞིང་མ།

ནས་མགོན་པོ་ཏྲ་ཀྵད་[275]འབྲོང་ཞལ་ཅན།

ནས་མགོན་པོ་ཏྲ་ཀྵད་[276]གསང་སྒྲུབ་ཤྭ་ནའི་ཞལ་ཅན་བཅས།

༄ ཉི་ཤུ་པ་སྲུ་མ་ལས་འཕྲོས་པའི་སྐྱབས་ཐབས་བཞུགས་ས་པ་ལས་

ནས་ དཔལ་མགོན་[277]ཞལ་བཞི་པ་བསྙེན་དུས་དང་འབྲེལ་བ།

ནས་དཔལ་མགོན་[278]ཞལ་བཞི་པ་སྒྲུབ་དུས་དང་འབྲེལ་བ༔

༡༥༨༠ [illegible] ༢༧༩ ཞལ་བཞི་པ་ལས་སྦྱོར་མགོན་པོ།

༡༥༨༡ [illegible] ༢༨༠ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་དཀར་པོ་ཚེ་འཕེལ།

༡༥༨༢ [illegible] ནས་ ༢༨༡ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་སེར་པོ་ནོར་འཕེལ།

༡༥༨༣ [illegible] ནས་ ༢༨༢ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་དམར་པོ་དབང་སྡུད།

༡༥༨༤ [illegible] ནས་ ༢༨༣ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་སྔོན་པོ་ཉམས་སྒྲོལ།

༡༥༨༥ [illegible] ནས་ ༢༨༤ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་གདོང་གཉན་ཅན།

༡༥༨༦ [illegible] ནས་ ༢༨༥ ཁ་ཟ་ཙེ་སྤྱི་དངོས་དོང་བཅས།

༣༽ ཉེར་གཅིག་པ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས་

༡༥༨༧ [illegible] ༢༨༦ ནས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་གསོལ་མར་གྲགས་པ་
འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མ།

༡༥༨༨ [illegible] ༢༨༧ ནས་དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ།

༡༥༨༩ [illegible] ༢༨༨ ནས་ལྷ་མོ་སྲོག་སྒྲུབ་ལྕགས་ཕུར་མ་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ།

༡༥༩༠ [illegible] ༢༨༩ ནས་ ལྷ་མོ་དུང་སྐྱོང་མ།

༡༥༩༡ [illegible] ༢༩༠ ནས་ བདུད་མོ་རེ་མ་ཏི།

༡༥༩༢ [illegible] ༢༩༡ ནས་ ཀླུ་མོ་རེ་མ་ཏི་ཕྱག་བཞི་མ།

༡༥༩༣ [illegible] ༢༩༢ ནས་ གནོད་སྦྱིན་རེ་མ་ཏི།

༡༥༩༤ [illegible] ༢༩༣ ནས་ རེ་མ་ཏི་རྡོ་རྗེ་ག་ཤིག་མཚོད་མ།

༡༥༩༥ [illegible] ༢༩༤ ནས་ ལྷ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི།

༡༥༩༦ [illegible] ༢༩༥ ནས་ ལྷ་མོ་ནམ་མཁའི་གོས་ཅན་བཅས།

༤༽ ཉེར་གཉིས་པ་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་དང་རིགས་
མཐུན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་པ་ལས་

༡༥༩༧ [illegible] ༢༩༦ ནས་ ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་སོས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་མཐིང་ག།

༡༥༩༨ [illegible] ༢༩༧ ནས་ ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་དམར་པོ་མ་རུ་ཙེ་བཞིས་སྐོར་བ།

༡༥༩༩ [illegible] ༢༩༨ ནས་ ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་དམར་པོ་ཁྲག་མདོག།

༡༦༠༠ [illegible] ༢༩༩ ནས་ དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་ལྕམ་དྲལ།

༡༦༠༡ [illegible] ༣༠༠ ནས་ པུ་ཏྲ་ལྕམ་དྲལ།

༡༦༠༢ [illegible] ༣༠༡ ནས་ བྲན་བདུད་གཤིན་རྗེ་ནག་པོ།

༡༦༠༣ [illegible] ༣༠༢ ནས་ དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་ལྕམ་དྲལ་བཅས།

༥༽ ཉེར་གསུམ་པ་ཐ་མ་དགེ་བའི་དོན་དུ་ཉེར་མཁོའི་
སྒྲུབ་ཐབས་འགའ་ཞིག་བཞུགས་པ་ལས།

༡༦༠༤ [illegible] ༣༠༣ ནས་ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི།

༡༦༠༥ [illegible] ༣༠༤ ནས་ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ།

༡༦༠༦ [illegible] ༣༠༥ ནས་ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་
ཐབས་བྱིན་རླབས་བྱ་རྒྱུལ་བཅས་ལ་ ༤༧༦།

དཀར་ཆག་ལ་ ༥ ཁྱོན་བསྡོམས་ ༤༨༡ བཞུགས།།

༡༦༠༧ ཚ། རྗེ་རང་ཉིད་དང་རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་དབྱེར་
མེད་དུ་མོས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྟེང་
ཕྱོགས་དགའ་ལྡན་མ།

༡༦༠༨ ཡང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པར་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༦༠༩ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་སྲིང་
གསུམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༦༡༠ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མའི་
རྣལ་འབྱོར།

༡༦༡༡ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་དབྱེར་
མེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༦༡༢ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་བཅོམ་ལྡན་[illegible]ཀྱི་[illegible]འོད་ཀྱི

རྒྱལ་པོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མ་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༡༣ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་འཕགས་པ་མཆོག་ལྷ་ཧྲི་བཟང་པོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༡༤ རྗེ་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༡༥ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་དབང་བཞི་ལེན་ཚུལ་དང་བཅས་པ།

༡༨༡༦ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་སྒྲོལ་དཀར་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༡༧ རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། རྗེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ། རྗེ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ། པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས། རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། རྗེ་རང་ཉིད། རྒྱལ་དབང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ། ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཕུར་ལྕོག་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༡༨ རྗེ་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༡༩ ཡང་རྗེ་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༢༠ རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༢༡ རྗེ་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐབས་ལམ་ཤེས་རྫོང་འཇུག་ཚེས་བཅུ་པ།

༡༨༢༢ རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། རྗེ་རང་ཉིད། མཁན་ཆེན་ནོ་མོང་ཁང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་བཅས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༢༣ ཐུབ་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༢༤ རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། རྗེ་རང་ཉིད། རྒྱལ་དབང་མཆོག །ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཕུར་ལྕོག་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་ནོ་མོང་ཁང་། རྗེ་བཙུན་དམ་པ། དུས་འཁོར། བདེ་མཆོག །འཇིགས་བྱེད། འཇམ་དཀར། སྒྲོལ་ལྗོན། དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་བཅས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༢༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་ཡན་ལག་ཅུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་མཐར་དག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གསོལ་འདེབས། བླ་མའི་མཚན་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་ཉེ་སྙིང་གི་བཟླས་པ་བགྱིས་ནས་དབང་ལེན་པ། བླ་མ···· ལྷས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་རིགས་ལྡན་དྲག་པོའི་·· འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ཚིག །བརྒྱུད་གསོལ། ཉེར་བསྡུ། ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་པ།

༡༨༢༦ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་ཚེ་དཔག་མེད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༢༧ ཐུབ་དབང་། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། རྗེ་རང་ཉིད། རྒྱལ་དབང་མཆོག་བཅས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༢༨ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༢༩ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཅས་ལ་·༧།

༡༨༣༠ གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་བཅས་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གནད་ཚང་བ་ལ ༩།

༡༨༧༡ གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ་ལ ༢༢།

༡༨༧༢ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དོན་ལས་བརྩམས་པའི་དྲི་བའི་ལན་ལ་༢༠།

༡༨༧༣ སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དང་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་ཤེས་བརྗོད་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་བཅས་ལ་༩།

༡༨༧༤ ཚེར་ཏེ་ཞི་ ཨི་ལ་ཁུག་སའམ་མེར་གན་ཆ་ཧུ་ཏ་ཁུ་ཐོག་ཤུ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར་ལ་༧།

༡༨༧༥ བླ་མ་དང་ཕྱག་རྡོར་འབྱུང་འདུལ་རྩེ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྡིག་ལྟུང་བཤགས་ཐབས་སྡིག་གི་མུན་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་༣།

༡༨༧༦ བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལ་༩།

༡༨༧༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་དོན་དངོས་གྲུབ་བང་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༩༠།

༡༨༧༨ ཕྲེང་བ་ནས་བཤད་པའི་གསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ལ་ ༡༥།

༡༨༧༩ ཕྲེང་བ་ནས་བཤད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེ་ལྔའི་ལྷ་ངོ་སྤྲོད་ཚུལ་ལ་ ༣༢།

༡༨༨༠ ཕྲེང་བ་ནས་བཤད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་ངོ་སྤྲོད་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༢༦།

༡༨༨༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་དབང་གི་སྔ་གོན་ལ ༨།

༡༨༨༢ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ལ་ ༢༩།

༡༨༨༣ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བུམ་བསྐྱེད་ཆོ་ག་ལ་༩།

༡༨༨༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་པའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་སྐྱེ་སོལ་མཆོད་དང་བཅས་པ་ལ་ ༢༡།

༡༨༨༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བྱིས་པ་ལྟར་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་ལེན་པའི་ཆོ་གའི་ཞིབ་འགྲོས་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་དབུལ་ཚུལ་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་ལ་༡༩།

༡༨༨༦ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སློབ་མ་གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་འཆི་མེད་སྟེར་དང་སྨན་བླ་མཆེད་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་བཤད་བཅས་ལ་༡༥།

༡༨༨༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལ་༢༨།

༡༨༨༨ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་མདོས་དཀྱིལ་ཉེར་འཚོའི་མུན་པ་སེལ་བའི་ཉི་འོད་ལ།༣༩།

༡༨༨༩ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་སྐལ་ལྡན་གདུང་བ་སེལ་

པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༡༡།

༡༤༥༠ ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་ཉག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ ༢༠།

༡༤༥༡ ཀུན་རིག་གི་ཆོ་གའི་སྙིང་པོ་ཞེ་འགྲོའི་ཚ་གདུང་སེལ་བའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༢༠།

༡༤༥༢ མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏོར་ཆོག་ལ་ ༧།

༡༤༥༣ དཀར་ཆག་ལ་ ༣ བཅས་ཁྱོན་ ༨༠༢ བཞུགས།

༡༤༥༤ (ཀ) ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་ཟླ་མེད་པ་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོ་སྤེལ་བའི་ཟླ་འོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་ ༥།

༡༤༥༥ བླ་མ་སྐུ་ཚོགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་དང་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་འཕྲུལ་ཐང་སྲི་ཚུལ་སྒྱུར་འཇམ་གསོལ་བ་འདེབས། རྗེས་འཛིན་སྐྱོན་ཚིག་སོགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༤༢

༡༤༥༦ འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་མདོ་ལས། འདུལ་བ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པའི་ངང་ཚུལ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༢༡།

༡༤༥༧ རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་འགྲེལ་པ་ཕྲིན་ལས་འཛོམས་བརྒྱད་ཀྱིས་གཅེས་པའི་དཔལ་གསོལ་འི་སྒྲིང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༢༩།

༡༤༥༨ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཤམ་བྷ་ལའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་རིགས་ལྡན་ཞལ་བཟང་བལྟ་བའི་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༡༠།

༡༤༥༩ རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་དང་། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་ལ་ ༤།

༣ འདོད་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཚུལ་བཅས་བཞུགས་པ་ལས།

༡༤༦༠ ཀ༡ ནས་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་འདོད་དགུ་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ།

༡༤༦༡ ཇ ནས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༤༦༢ ཉ ནས་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ཧེ་རུ་ཀ་ཆོས་སྐྱོང་ལྷམ་སྲིང་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གནད་ཚང་བ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

༡༤༦༣ ཏ ནས་ དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ།

༡༤༦༤ ཀ༤༢ ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོའི་སྒོ་ནས་ཚེ་འཕེལ་ལ་བསྒྲུབ་ཚུལ།

༡༤༦༥ ཀ༦༢ ནས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དམར་སེར་སྒྲུབ་ཚུལ་བཅས་ལ་ ༢༠།

༡༨༤༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་རིམ་པ་དང་པོའི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་མཁས་གྲུབ་ཞལ་ལུང་གསལ་བའི་གཙུག་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ལ ༥༢།

༡༨༤༧ ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་དགུའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་ལ ༧།

༡༨༤༨ ཡི་དམ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་དགུའི་བསྙེན་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ ༡༢།

༡༨༤༩ དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་བསྙེན་ཡིག་བཻ་ཌཱུར་འཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ ༥།

༡༨༥༠ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༡༦།

༡༨༥༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་ལས་བཞི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ཀུན་དགའ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་སྨ།

༡༨༥༢ བཅོམ་ལྡན་འདས་ནམ་སྣང་མངོན་བྱང་གི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་རྒྱུད་··· ཀྱིས་བཀླུབས་པའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ལ ༦།

༡༨༥༣ ཚེ་དཔག་མེད་སྒྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལ་༡༢།

༡༨༥༤ ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུའི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་ལ ༩།

༡༨༥༥ སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལ་༡༡།

༡༨༥༦ དགོན་སྡོད་སྐྱེར་སྣང་བའི་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་··· གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ལ ༨།

༡༨༥༧ ལྷ་ཆེན་གནོད་སྦྱིན་འབར་བའི་དབང་དྲག་གི··· སྦྱིན་སྲེག།ཐམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་༨།།

༡༨༥༨ མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ལ་དྲིས་ཞུས་པའི་ལན་རྣམས་བཞུགས་པ་ལས

༡༨༥༩ ཀ ནས་ དར་མདོ་བླམ་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་ཀྱིས་ཀུན་རིག་དང་གསོ་སྦྱོང་གི་གནད་ལ་དྲིས་ཞུས་པ།

༡༨༦༠ ཁ ནས་ ཆོས་རྗེ་བློ་བཟང་གདུགས་དཀར་སྐྱབས་··· ཀྱིས་བློ་སྦྱོང་དང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་འཛིན··· བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཆོ་ག་རིགས་གཞན་སོགས་ལ་དྲིས་ཞུས་པ།

༡༨༦༡ ག ནས་དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་དར་རྒྱས་ནས་ ལྷ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་། ས་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ··· གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོ་སོའི་བདག་འཇུག་སོགས་ཀྱི་གནད་ལ་དྲིས་ཞུས་པ་བཅས་ལ་ ༡༠།

༡༨༦༢ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེངྒེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་ཐུན་གྲུ དམ་སྐོང་ཞིང་འབྲེན་ལས་འཚོལ་བའི་རིམ་པ་ཀེ་ཏ་ཀའི་འཕྲེང་བ་ལ ༦།

༡༨༦༣ བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་རྡོ་རྗེ་ཁྲུང་ཁྲུང་མ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་ལ་༡༦།

༡༨༦༤ རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་དང་རྒྱན་ཡིག ཞལ་བྱང་འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག་སོགས་ཀྱི་རིམ་པ་བསྒྲིགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ ༡༥།

༡༨༨༥ གཞི་བདག་ཁང་ཀ་རིའི་རྒྱལ་པོའི་བསྐང་གསོ་ཆ་ལག
ཚང་བ་ལ་༨ །

༡༨༨༦ གནོད་སྦྱིན་འབར་བའི་མཆོད་རྟོགས་སྤྱན་འདྲེན་
བསྐང་བ་ཤགས་པ་བསྟོད་བསྐུལ་མ་དང་གསོལ་
དང་བཅས་པ་བདུད་སྡེའི་ཁྲག་རི་འཇོམས་པའི
གནམ་ལྕགས་ཅེས་བྱ་བ་ལ་༦།

༡༨༨༧ གྲགས་པ་གྲོགས་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཆེན་ཁམས་ཁྲབ་
ཅན་གྱི་བསྐང་བ་ཤགས་པ་བཟླས་བསྟོད་སོགས་ཆ་ཚང་
བ་དང་རྒྱུན་ཁྱེར་གཏོར་བསྔོས་འཕྲིན་འཆོལ་དང་བཅས
པ་ལ་༨། དཀར་ཆག་ལ་༢། བཅས་ཁྲིན་༤༤༧ ཀྲུ།

༡༨༨༨ ཛ ཚད་མའི་ལམ་ཁྲིད་རིགས་པའི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི
ལྡེ་མིག་ལ། ༢༣།

༡༨༨༩ རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་རྗེས་
འཛིན་སྨོན་ཆོག་གི་རིམ་པ་ལ་༣༣།

༡༨༩༠ ཉམས་མགུར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་རྗེས་
འཛིན་སྨོན་ཆོག་གི་རིམ་པ་པ་༢༦།

༡༨༩༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་
བསྡེབས་པ་ལ་རྗེ་རང་ཉིད་དང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་དང་
དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར །

༡༨༩༢ ༣ ནས་ དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་
འབྱོར།

༡༨༩༣ ༤ ནས་ ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པ།

༡༨༩༤ ༦ ནས་རྗེ་རང་ཉིད་དང་རྟ་མགྲིན་དབྱེར་མེད་ལ···
གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་དང་། རྗེ་རང་ཉིད་དང་
འཇམ་མགོན་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༩༥ ༨ ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི
ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པའི་དམིགས་རིམ་དང་། ཏིང་ངེ
འཛིན་གྱི་དབང་བཞི་ལེན་ཚུལ་བཅས་གསལ་བ།

༡༨༩༦ ༡༠ ནས་རྗེ་བླ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༡༨༩༧ ༡༢ ནས་འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པ །

༡༨༩༨ ༡༣ ནས་རྗེ་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ།

༡༨༩༩ ༡༤ ནས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་བརྟེན་པ།

༡༩༠༠ ༡༦ ནས་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པ།

༡༩༠༡ ༡༧ ནས་འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལ་བརྟེན་པ།

༡༩༠༢ ༡༨ ནས་སྒྲོལ་དཀར་ལ་བརྟེན་པ།

༡༩༠༣ ༢༢ ནས་དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་
ལེན་ཚུལ་གསལ་བ།

༡༩༠༤ ༢༨ ནས་རྗེ་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་དང་མགོན་དཀར་གྱི
བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

༡༩༠༥ ༢༩ ནས་མགོན་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༩༠༦ ༣༡ ནས་སྒྲོལ་དཀར་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་

༡༩༠༧ ༣༢ ནས་རྗེ་རང་ཉིད་དང་དུས་འཁོར་དབྱེར་མེད་ཀྱི
རྣལ་འབྱོར།

༡༩༠༨ ༣༣ ནས་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་སྐྱབས་གནས་སྤྱི་དབྱེར་
མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

༡༩༠༩ ༣༤ ནས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི
རྣལ་འབྱོར།

༡༤༡༠ ༣༥ ནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བརྟེན་པ།
༡༤༡༡ ༣༦ ནས་འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བ།
༡༤༡༢ ༣༧ ནས་རྗེ་རང་ཉིད་དང་རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ
རྣམ་གྲོལ་ཁྲི་ཆེན་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།
༡༤༡༣ ༣༨ ནས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་
རྣལ་འབྱོར།
༡༤༡༤ ༤༢ ནས་རྗེ་རང་ཉིད་དང་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་གཅིག
པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།
༡༤༡༥ ༤༤ ནས་ཚེ་དཔག་མེད་དང་། རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་
རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་གསུམ་དང་། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་
དབྱེར་མེད་དུ་མོས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།
༡༤༡༦ ༤༥ ནས་ཞི་དགུ་མ་དང་ཟོ་ལ་རས་བརྒྱུད་བསྐོར་གཉིས
ཀྱི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཁ་བསྐོང་དང་། འོད་
དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཕོ་བ་
དང་བཅས་པ།
༡༤༡༧ ༤༧ ནས་རྗེ་བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་
རྣལ་འབྱོར།
༡༤༡༨ ༤༩ ནས་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་ལ་བརྟེན་པ་ ༥༠།
༡༤༡༩ ༥༠ ནས་དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ།
༡༤༢༠ ༥༤ ནས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་བརྟེན་པ།
༡༤༢༡ ༥༦ ནས་དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ།
༡༤༢༢ ༥༨ ནས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལ་བརྟེན་པ།
༡༤༢༣ ༦༡ ནས་འཇམ་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པ།
༡༤༢༤ ༦༢ ནས་རྩ་བའི་བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་
སུ་མོས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ཚར་གཅིག།
༡༤༢༥ ༦༣ ནས་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་དུས་ལ་བོར་
གསུམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།
༡༤༢༦ ༦༥ ནས་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབྱེར་མེད་
ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།
༡༤༢༧ ༦༧ ནས་ཐམ་སོད་མཚོ་མཁས་ཀྱི་རྗེ་བོ་དང་དབྱེར་
མེད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།
༡༤༢༨ ༦༨ ནས་རྗེ་ས་འཛིན་གསོལ་བ་འདེབས་ས་ཚར་གསུམ།
༡༤༢༩ ༧༠ ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་
དང་བཅས་པ།
༡༤༣༠ ༧༡ ནས་རྗེ་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།
༡༤༣༡ ༧༣ ནས་རྗེ་ས་འཛིན་གསོལ་འདེབས།
༡༤༣༢ ༧༤ ནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།
༡༤༣༣ ༧༥ ནས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་
མའི་རྣལ་འབྱོར་བཅས་པ་ ༨༨།
༡༤༣༤ གཏོར་བླ་དང་ཤེས་བརྗོད་ལ་ ༩།
༡༤༣༥ རྒྱལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་
མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསང་རྣམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་
ཉིན་མོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༥།
༡༤༣༦ བླ་མ་མང་པོའི་བརྟན་བཞུགས་ལ་ཕྱུངས་ཚངས་གསོལ་
འདེབས་སོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་ ༥༣།
༡༤༣༧ གསུང་རྩོམ་བུ་བ་ལགའ་ཞིག་སྒྲིགས་ས་ཀ་ཅིག་ཏུ
བསྡེབས་པ་ལ། ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་པ།
༡༤༣༨ ༣ ནས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་བཅུད་ཚུལ།

༡༡༣༩ ༦ ནས་ སྐྱབས་གནས་སྤྱིའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ཏེ་
བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་གསོལ་འདེབས།

༡༡༤༠ ༧ ནས་ གདུགས་དཀར་འཇོམ་བྱེད་མགོན་པོ་རྣམས
ཀྱི་མཚན་འདེབས་དང་ སྤྱན་གནས་བསྐྱུངས
ཚུལ་བཅས།

༡༡༤༡ ༩ ནས་ གཏུམ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

༡༡༤༢ ༡༡ ནས་ བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བ།

༡༡༤༣ ༡༢ ནས་ ལམ་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ལམ་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བའི་སྨོན་ལམ།

༡༡༤༤ ༡༦ ནས་ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྨོན་ལམ།

༡༡༤༥ ༡༨ ནས་ ལམ་རིམ་རྣམ་ཁྲིད་ཁ་སྐོང་།

༡༡༤༦ ༢༠ ནས་ ལམ་རིམ་ཐུ་ལམ་ངག་འདོན་བསྒྲིགས་པའི་
དགེ་བས་སེམས་རྒྱུད་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་
པའི་སྨོན་ལམ།

༡༡༤༧ ༢༡ ནས་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་ཡིད་ལས་
བརྟན་པ་འབུལ་ཚུལ།

༡༡༤༨ ༢༢ ནས་ མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་གོ་བ་ཆགས་
ཤིང་བག་ཆགས་འཇོག་པའི་ཐབས།

༡༡༤༩ ༢༥ ནས་ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བཀའ་སྲོད་རྣམ་གསུམ་
ཀྱི་གཏོར་འབུལ།

༡༡༥༠ ༢༦ ནས་ བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པའི་མདོ་བཀླགས་
ཚུལ།

༡༡༥༡ ༢༨ ནས་ ཁལ་ཁ་རྗེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་རིགས་བརྒྱུད་
འཕེལ་བའི་སྨོན་ལམ།

༡༡༥༢ ༣༠ ནས་ རྗེ་རང་ཉིད་དང་མཁན་ཆེན་ནོ་མིན་ཧན་
གཉིས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དང་། དགོན་དགའ་
ལྡན་བདེ་ལྡན་གླིང་གི་སྐོར་ཚད་བཅས་ལ་ ༣༡།

༡༡༥༣ དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བཅའ་ཡིག་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐོར་
ལ་ ༣༣།

༡༡༥༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པ་ལྷ་སོ་བརྒྱད་
ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༥།

༡༡༥༥ གནས་བཅུའི་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྦྱོར་དངོས···
མདུག་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་བླ་བདེ་གཤེགས་
བདུན་གྱི་ཕྱག་མཆོད་སྨོན་ལམ་ཐུགས་དམ་
བསྐུལ་བའི་རིམ་པ་ལ་ ༦།

༡༡༥༦ འཕགས་པ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་བརྟེན་པའི་
སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༡༠།

༡༡༥༧ ཉེ་སྣས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བརྒྱུད་རིམ་
གསོལ་འདེབས་དང་དེའི་ཚོགས་མཆོད། རྟ···
མགྲིན་སྐྱོར་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གསོལ་འདེབས་
དང་དེའི་བཟླས་བརྗོད་བཅས་ལ་ ༦།

༡༡༥༨ ཉེ་སྣས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི···
བསྐྱེད་རིམ་ལ་ ༧།

༡༡༥༩ ཉེ་སྣས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་རྫོགས་
རིམ་ལ་ ༤།

༡༡༦༠ གདུགས་དཀར་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་ལ་བརྟེན་པའི་
ཚོགས་འཁོར་དང་བསྐངས་མཆོད་གཡང་འགུགས་
བཅས་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༤།

༡༡༦༡ ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་གྱི་བསྐང་འཕྲིན་ལ་ཀ།

༡༡༦༢ ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཆོག་ལ་ཁ།

༡༡༦༣ ཐུགས་ཆོག་ཁྱེར་བདེ་ལ་ང།

༡༡༦༤ དཔལ་མགོན་ཕྱག་བཞི་པའི་ཐུགས་ཆོག་ལ་ཅ།

༡༡༦༥ དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བསྙེན་ཡིག་ལ་ང།

༡༡༦༦ རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་
དང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་བཅའ་ཚུལ་ཀ་ཤེགས་
གཏོར་འབུལ་ཚུལ་མངའ་གསོལ་བཅས་ལ་ཁ།

༡༡༦༧ ཚོགས་སྐོང་རྣམ་སྲས་སྒྲུབ་བཅིང་མཆོད་འཕྲིན་བྱ་བའི་རིམ
པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ
༡ ནས་ མགོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ། ཡང་
གསང་དྲག་རི་ནག་པོ། རྣམ་སྲས། ཚངས་པ་ཞི་དྲག
བཅས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་དང་། ཏྲ་སྨད་
གཏོར་འབུལ་ཏུ་འཇིག་རྒྱུའི་སྔོན་ཆོག།

༡༡༦༨ ༣ ནས་ ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་མཆོད་གཏོར་
བསྐང་བཤགས་བྱ་ཚུལ།

༡༡༦༩ ༦ ནས་ བླ་མ་ཡི་དམ་མཆོག་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་།
སྡེ་བརྒྱད་གཞི་བདག་བཅས་ལ་མཆོད་ཚུལ།

༡༡༧༠ ༧ ནས་ ལྷ་མ་སྲིན་དང་ཞེ་སེར་སར་སྲུང་ཞལ་དང་བདུན་
ཕུལ་བ་སྨོན་ཚིག་དང་ ལྷ་མ་སྲིང་གི་འཛམ་པོ་གསུ་
གྱི་གཏོར་སྒྲུབ།

༡༡༧༡ ༡༠ ནས་ མགོན་པོ་ལ་བསངས་དངས་གསུར་འབུལ་ཚུལ།

༡༡༧༢ ༡༡ ནས་ ལྷ་མོའི་གཏོར་འབུལ།

༡༡༧༣ ༡༢ ནས་ མགོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ། ལྷ་བེ་ཀ། སྐུ་ལྔ་བཅས་
གྱི་བསྟོད་འཕྲིན་དང་། ལས་སེང་གེ་གཏོར་འབུལ།

༡༡༧༤ ༡༤ ནས་ ལྷ་བེག་ཞི་སེར་བ་གདོང་བཙན་པ་བཅས
གྱི་བསངས་མཆོད་དང་གཏོར་འབུལ།

༡༡༧༥ ༡༦ ནས་ ལྷ་བེ་ག་གི་གཏོར་འབུལ་དང་ཚེ་དམར་
བའི་བསྐང་གསོལ་ཁ་བསྐོང་བ་བསངས་མཆོད་
ཆས་འབུལ་བ་བཅས།

༡༡༧༦ ༡༨ ནས་ ལྷ་མོའི་བསྐང་བཤགས་མདོར་བསྡུས།

༡༡༧༧ ༢༠ ནས་ བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་སྤྱི་ལ་མཆོད་
འཕྲིན་བྱ་ཚུལ་ཚར་གསུམ།

༡༡༧༨ ༢༢ ནས་ བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་། ཡུལ་ལྷ་གཞི་
བདག །གཟའ་སྐར། འགོ་བའི་ལྷ་ལྔ། སྡེ་
བརྒྱད་གཉན་བགེགས་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་བསངས་
དང་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ་དང་། རྣམ་སྲས་
ཀྱི་བསྐང་བཤགས་གསེར་སྐྱེམས་སོགས།

༡༡༧༩ ༢༦ ནས་ ལྷ་མ་སྲིང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ།

༡༡༨༠ ༢༧ ནས་ ལྷ་མ་སྲིང་ལ་བསངས་གསུར་འབུལ་
ཚུལ།

༡༡༨༡ ༢༨ ནས་ ལྷ་བེག་གི་བསངས་མཆོད།

༡༡༨༢ ༢༩ ནས་ མགོན་ཆོས་ཀྱི་ཁ་གསོལ་མཆོད།

༡༡༨༣ ༣༠ ནས་ ལྷ་མ་སྲིང་གི་གཏོར་འབུལ།

༡༡༨༤ ༣༢ ནས་ ཚངས་པ་དཀར་པོའི་བསངས་མཆོད་གཏོར་འབུལ།

༡༡༨༥ ༣༣ ནས་ འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་དཀར་ནག །ཆོས་རྒྱལ། ལྷ་
བེག་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་བཅས་ཀྱི་གསེར་སྐྱེམས་དང་
གཏོར་འབུལ་བསངས་མཆོད་ཁྲི་བསེལ་གྱི་དམིགས་པ་བཅས་

༡༩༨༦ ༣༦ ཟས་ཏྲེ་སྐྱེས་ཛོར། འབྱུང་འདུལ་ལ་བོར་ཆེན་ཤར་
མགོན། འདོད་ཁམས་མ། ཞལ་བཞི། ཁྲམ་གཟུགས།
རྣམ་སྲས། ལྷུམ་སྤྲེང་། ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་
བསྐང་འཕྲིན།

༡༩༨༧ ༣༨ ཟས་དཔལ་ལྷའི་བསང་དངས་མཆོད།

༡༩༨༨ ༤༡ ཟས་ལྷུམ་སྤྲེང་གསལ་དངས་མཆོད་དང་གཏོར་
འབུལ།

༡༩༨༩ ༤༢ ཟས་ལྷ་མོའི་བསང་དངས་མཆོད་གསེར་སྐྱེམས་
གཏོར་འབུལ་བཅས།

༡༩༩༠ ༤༣ ཟས་ཞལ་བཞི་དང་ལྷུམ་སྤྲེང་གི་གསེར་སྐྱེམས།
དང་ཁ་ལ་ཁའི་གཞི་བདག་སྐག་འཛིན་གི···
བསང་མཆོད།

༡༩༩༡ ༤༤ ཟས་མགོན་པོ་ཚོགས་པ་ཞེ་སེར་པ་རྣམས་ཀྱི་
གསོལ་མཆོད།

༡༩༩༢ ༤༥ ཟས་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་བཞས་གཞན་ཀུན་
འདུས་སུ་མོས་ཏེ་མཆོད་བསྟོད་བྱ་ཚུལ།

༡༩༩༣ ༤༦ ཟས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གཏོར་སྒྲུབ་མདོར་
བསྡུས་བཅས།

༡༩༩༤ ༤༨ ཟས་མགོན་པོ། ཆོས་རྒྱལ། ལྷ་མོ་ གཉན་རྒྱ་
རྡོ་རྗེ་དྲག་རྒྱལ་མ། རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་བཅས་ཀྱི་
གཏོར་འབུལ་དང་ལྷ་མོའི་འཕྲིན་བཅོལ་བཅས།

༡༩༩༥ ༤༩ ཟས་ལྷུགས་མ་ཁར་གྱི་ཐེར་འཕེན་སྐབས་ཚོས་
རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ལ་རྟེན་རྫས་འབུལ་ཚུལ།

༡༩༩༦ ༥༡ ཟས་མགོན་པོ་དཀར་ནག་ལྷ་ཡེག་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་
འབུལ།

༡༩༩༧ ༥༢ ཟས་ལྷུམ་སྤྲེང་གི་གཏོར་འབུལ།

༡༩༩༨ ༥༣ ཟས་མགོན་པོ་ཞལ་གྱི་གཏོར་འབུལ།

༡༩༩༩ ༥༤ ཟས་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གཉེར་གཏང་བྱ་ཚུལ།

༢༠༠༠ ༥༥ ཟས་ཚངས་པ་ཞི་དྲག་གི་བསྐང་འཕྲིན།

༢༠༠༡ ༥༨ ཟས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས···

༢༠༠༢ ༦༠ ཟས་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏོར་ཚོམ···
སྐབས་ལ་ ༦༩།

༢༠༠༣ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སོགས་ཀྱི་མཆོད་འཕྲིན་གྱི་
རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༤༠།

༢༠༠༤ ཚབ་ཤོག་བཀའ་བསྒོའི་རིམ་པ་ལ་ ༦།

༢༠༠༥ སྒྲུབ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་
ཆོག་པ་ ༢།

༢༠༠༦ དཀར་ཆག་ལ་ ༦། ཁྱོན་ ༤༢༣ ཞུགས།

༢༠༠༧ ཏྲ བསྐལ་པ་བཟང་པ་དང་རྒྱལ་སྤྲོ་སྒོ་མཆོད་
ཚོགས་མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འདབ་བརྒྱ་མདོག་པར་གྲོལ་
བའི་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ ༢༦།

༢༠༠༨ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ལྷ་བཅུ་
གསུམ་གྱི་བདག་བསྐྱེད་རྫས་མཆོད་ལ་བརྟེན་པའི་
དཀྱིལ་ཆོག ། དབང་ཆོག ། སྦྱིན་སྲེག ། ཚོགས་མཆོད་
བཅས་ཕྱོགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ ༢༦།

༢༠༠༩ གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ ༡༠།

༢༠༡༠ རྣམ་རྒྱལ་མའི་བདག་སྲུང་ལ་ ༨།

༣༠༡༡ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གནད་ཚང་བ་ལ་༡༢

༣༠༡༢ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་སོགས་པ་ཡི་དཾ་ཀྱི་ལྷ་སྐབས་སུ་བབས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་སྨྲེངས་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༡༧།

༣༠༡༣ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྟོད་པ་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དགུ་ཞལ་མའི་འགྲེལ་པ་ལ་ ༥།

༣༠༡༤ བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྨིན་གྲོལ་སྐོར་བུའི་འོད་འབར་ལ་༡༥།

༣༠༡༥ རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་བཅུད་བུམ་པ་ལྷ་བུམ་ཀླུ་བུམ་གཅིག་ཐུས་སུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༩།

༣༠༡༦ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་ལྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་སྐུ་ལ་གཞི་སེང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུང་བར་གནས་པའི་ཆོས་བྱ་ཚུལ་དང་། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲུབ་དགོངས་བྱ་ཚུལ་བཅས་ལེའུ་ཆེན་ལ་ ༣༡།

༣༠༡༧ བྱམས་སྨོན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཤེད་དམ་པས་ཐུབ་དགོངས་རྒྱན་ལ་ ༢༨

༣༠༡༨ བྱམས་པ་འཇམ་དབྱངས་སོགས་ལ་བསྟོད་ལྷ་འགའ་ཞིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་བསྟོད་པ་སོགས་ལ་ ༡༣།

༣༠༡༩ དགའ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་བཟང་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལ་༨།

༣༠༢༠ དྲི་ལན་སྒྲོ་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༨༡།

༣༠༢༡ མགོན་པོ་ཚེ་བདག་གི་སྒོ་ནས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་། མགོན་པོ་བེར་ཅན་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོ་ནས་འཆི་བསླུ་ཚུལ། ཟོར་འཕེན་དང་། ཤ་མོ་འདེབས་ཚུལ་བཅས་ལ་ ༥།

༣༠༢༢ དཀར་ཆག་ལ་ན་བཅས་ཁྱོན་ ༡༠༨ བཞུགས་སོ།།

༣༠༢༣ / ཏ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཐུབ་བསྟན་ཀུནྡ་བཞད་པའི་ཟླ་འོད་རེ་ཚེས་བྱེད་པ་ ༦༨།

༣༠༢༤ རྗེ་སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་བཞུགས་ས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ཚིག་དང་འབྲེལ་བར་མཁའ་འགྲོ་བསུ་བཟློག་གི་མཐར་པ་རྟེན་བཞུགས་པ་འབུལ་ཚུལ་བཅས་ལ་ ༡༠།

༣༠༢༥ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སོགས་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ལ་ ༡༥།

༣༠༢༦ དགེ་སློང་གི་བསླབ་བྱའི་སྡོམ་ཚིག་ལ་ ༡།

༣༠༢༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ལྷ་སོ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༡༤།

༣༠༢༨ གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀྱི་ལུགས་བཟང་བདེ་མཆོག་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་བདག་བསྐྱེད་སྒྲུབ་མཆོད་དང་བདག་འཇུག་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉམས་ལེན་ལ་ ༥༢།

༣༠༢༩ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཀྱིས་ཞལ་བཀྲ་དང་བསྟོད

པའི་འགྲེལ་པ་དང་། ཡུམ་གྱི་འཕྲེང་སྤོགས་ས་མཚན་འགྲེལ་ལེགས་བྲིས་མའི་འགྲེལ་པས། དམིགས་བརྗེ་མའི་ལས་ཚོགས་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལ་ ༤༤།

༣༠༣༠ ཧྭ་མགྲིན་ཡང་གསང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཡང་གསང་གི་སྔོན་འགྲོ། ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་། དུས་འཁོར་གྱི་ཞི་རྒྱས་དབང་སོགས་ཀྱི་ཐབ་ཐིག ཞལ་ར་ཞི་ལྷ་མོ་ རྣམ་སྲས་ལྷ་མ་སྲི་ ར་བཙན་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་ ༥༢།

༣༠༣༡ རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ལུགས་སྒྲུབ་ཆེན་ཉེ་མ་སྐྱས་པའི་བཞེད་སྒྲོལ་སེང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༡༥།

༣༠༣༢ གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མ་དང་མི་འཁྲུགས་པའི་སྦྱང་གནས་བཅས་ལ་ ༣༦།

༣༠༣༣ སྨན་བླ། སྒྲོལ་མ། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་བཅས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས་པ་ལ་ ༡༧།

༣༠༣༤ ཀུ་ར་མཛད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཀའི་རྒྱ་མ་ལ་ ༧།

༣༠༣༥ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བསྙེན་ཡིག་ལ་ ༥།

༣༠༣༦ མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་བརྟེན་པའི་ནོར་སྒྲུབ་ཛམ་བྷ་ལ་རིགས་ལྔ་ལ་བརྟེན་པའི་ས་བཅུད་བུམ་གཏེར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཆོ་ག་བཅས་ལ་ ༡༧།

༣༠༣༧ དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེ་ལེར་པོའི་གཏོར་ཆོག་གི་རིམ་པ་ལ་ ༧།

༣༠༣༨ ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་དྲག་སྟུ་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་ ༢༠།

༣༠༣༩ མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་ཆེན་ཟློར་འཕེན་གྱི་ཆོག་ཁྲ་ཚུལ་དང་། ག་ཤེགས་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་བཅས་ལ་ ༡༣།

༣༠༤༠ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྷམ་སྲིང་གི་གཏོར་སྒྲུབ་ལ་ ༡༡།

༣༠༤༡ བཟང་སྐྱོང་འཆི་བླུའི་ཆོ་ག་ལ་ ༦།

༣༠༤༢ འགོ་བའི་ལྷ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་ལ་ ༨།

༣༠༤༣ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། བཅས་ཁྱོན་ ༦༡༥ བཞུགས།།

ཨོཾ་སྭསྟི། རབ་འབྱམས་ ༧ རྒྱལ་ཀུན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་གར།།
པདྨའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་ཡོངས་བསྒྱུར་པ། །
འོད་མཆོག་སྟོང་འབར་ཧཱ་སྨ་ཀཱི་ཏེ་ཞེས། །
འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མཆོག་དེར་ཞེས་པ་སྐྱོང་།།

༣༠༤༤ འདིར་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ༧ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན
ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་བསྟན་པའི་དགའ་ཕྲུག་དཔལ་
བཟང་པོ་ལ་རྣམ་ཐར་གྱི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་
རྒྱལ་སྣ་ལ་ལྡན་མགུལ་རྒྱན་ངོ་མཚར་འཕྲེང་བ་ཞེས
བྱ་བ་ཤོག་གྲངས ༧།

༣༠༤༥ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་
བསྟན་པའི་དགའ་ཕྲུག་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་
ཐར་ཆེན་པོ་དད་ལྡན་པད་ཚལ་བཞད་པའི་ཉིན་
བྱེད་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ ༣༠༣།

༣༠༤༦ འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མཆོག་དེའི་མཆོད་སྟོང་
རིན་པོ་ཆེ་འཛམ་གླིང་མཛེས་རྒྱན་གྱི་ཟེ་ཀ་ར་ཀམ།
དང་བའི་འདས་སྐོང་བཞད་པའི་ཉི་མ་བྱེད་ཅེས་བྱ་སྟེ
དཀར་ཆག་བཅས་ཁྱིམ་ ༣༦༧ བཞུགས་སོ།།

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི། །
བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཉི་ལྟར་གསལ་མཛད་པའི། །
པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྟན་དགའ་རྗེའི། །
གསུང་རྩོམ་རིམ་པ་ཚོགས་སུ་སྤེལ་བ་པ་ལ།

༣༠༤༧ ཐོག་མར་༼ཀ༽ བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་
སྐོར་ལ་ ༣༦།

༣༠༤༨ ༼ཁ༽ པར་རྒྱལ་ཀུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་པད་བརྟན་འདོད་
འཇོའི་དཔག་བསམ་དབང་པོ་ལ ༤།

༣༠༤༩ ༼ག༽ གདན་ས་པ་འདི་ཁ་པའི་བླ་ཚང་བཞིའི་ཁྲི་འཛིན་
སོགས་བླ་མ་དམ་པའི་བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ ༡༢།

༣༠༥༠ ༼ང༽ བསྟོད་ཚོགས་དང་སྨོན་ཚིག་བསྐོར་ལ་ ༡༡།

༣༠༥༡ ༼ཅ༽ བསྟན་བཅོས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་སྐུ་
འཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཡོངས་རྫོགས་སྙིང་ནོར་དང་
ལྷ་བརྒྱུད་གསུང་འཛུག་ཁ་ཕྱེས་བཅས་པ་ལ།

༣༠༥༢ ༼ཆ༽ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསར་བཞེངས་སོགས་
ཀྱི་སྨོན་ཚིག་སྐོར་ལ་ ༡༠།

༣༠༥༣ ༼ཇ༽ རྒྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སྐོར་ལ་ ༧།

༣༠༥༤ ༼ཉ༽ ཞབས་དོན་ཞུ་ལན་གྱི་རྣམ་པ་བསྐོར་ཚར་གསུམ་ཕྱག་པའི་
ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གསང་ཆེན་བདུད་རྩིའི་
བཅུད་མཆོག་ལ་ ༦།

༣༠༥༥ ༼ཏ༽ ཐང་སྟོང་སྙན་བརྒྱུད་ཚེ་དབང་ཆོས་བསྒྲིགས་
འཆི་མེད་ཆ་བརྒྱུ་ནས་ལེན་པ་པའི་ཀ་ལ་ཤ་རི་དང་།
འཆི་མེད་ད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲོག་ཤིང་གི་རྒྱན་ཕྲེང་ཉམས་
ལེན་དང་བཀྲ་ཤིས་ཞུས་ལྷུན་པ་བཅས་པ་ལ ༡༤།

༣༠༥༦ ཉི། ཆོས་སྨྲ་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་གི་དུས་འཁོར་སྒྲུ་ཚང་
གི་བཅའ་ཡིག་འཕོང་སྐྱོན་དྲང་འགྲོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ ༤།

༣༠༥༧ ཊི། སྤྲུལ་སྐུ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་དར་གྱི་སྐྱེས་
རབས་གསོལ་འདེབས་མཆན་འགྲེལ་ལ་ལ ༥།

༣༠༥༨ ཋི། པར་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་ལ་ཀུན་འཁོར་གྱི་
སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་དག་གི་རོལ་མོ་ཞེས་པ་ལ ༥།

༣༠༥༩ ཌི། ཆབ་ཤོག་སྐོར་ལ ༢༡།

༣༠༦༠ ཌྷི། མི་རྩེའི་དགའ་འདོན་མ་ཕྲུ་སྲུ་ཁ་ལ ༩།

༣༠༦༡ ཎི། སྦྱོང་ཚོགས་ལ་ ༡༢།

༣༠༦༢ ཏི། སྐྱེས་རབས་གསོལ་བཞིའི་གསུང་ངག་ཤད་སྐོར་འགྲོ་ཉྀ

༣༠༦༣ ཐི། ལྷ་བདུད་དང་སྨེ་བརྒྱད་བཅས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་ལ་ ༧།

༣༠༦༤ དི། འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་
འདེབས་ལ ༩།

༣༠༦༥ བཅུ་གསུམ་མའི་བདག་བསྐྱེད་དང་། འདོན་བསྒྲིགས་
ཆོག་ལ་ར་བཀོད་པ་ལ ༢༧།

༣༠༦༦ དྷི། ལྷ་སྐྱིའི་སྐང་གསོ་འབུལ་ཚུལ་སོགས་
ལ་ ༣༢།

༣༠༦༧ ནི། རྒྱུད་མཛོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་
མགོན་དཀར་མཆེད་ཀྱི་བསྐང་གསོ་ཆོག་བསྒྲིགས་
མཛད་པ་ལ ༣༩།

༣༠༦༨ པི། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཁྲོ་བཅད་གི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉིས་
ཀྱི་གཏོར་ཆོག་སྐོར་ཆོག་བསྒྲིགས་མཛད་པ་ལ ༡༦།

༣༠༦༩ དཀར་ཆག་ལ ༢ བཅས་ཁྱོན་ ༢༣༢ བཞུགས།།

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལུང་དང་རྟོགས་ཀྱི།།
བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཉི་ལྟར་གསལ་མཛད་པའི།།
པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྟན་དབང་རྗེའི།།
གསུང་རྩོམ་རིམ་པ་ཕྱོགས་སུ་སྡེབས་པ་ལ།།

༣༠༧༠ ཕི། དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་གདམས་
སྐོར་མ་ཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་ལས་ལས་བཞི་
ཀྱི་བསྒྲིལ་བ་གསང་སྒྲུབ་དང་བཅས་པའི་འཕྲིན་
ལས་བསྒྲུབ་པས་ཆོག་ཁྲུ་བཀོད་པ་ལ ༦༩།

༣༠༧༡ གཏོར་ཆོག་བསྐང་བསྐུལ་གསེར་སྐྱེམས་
ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ ༧།

༣༠༧༢ བི། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་
ཆེ་ཆུང་གི་གཏོར་འབུལ་ལ ༡༣།

༣༠༧༣ བྷི། གྲ་ཚས་ཡུ་གསུམ་པའི་མདུན་ཕྲེང་དྲུག་པ་ནས
ལྷ་མདྲལ་དང་དུར་བདག་བཅས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་
འཕྲིན་ལས་ཀྱུ་རམ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༡༡།

༣༠༧༤ མི། གནམ་བསྐོས་འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་རྒྱལ་
པོའི་བཀའི་མདུན་ན་འདོན་སློ་ལྷུག་ཨམ་བན་
པོ་ཏལ་ཀའི་ཆིང་ལྷང་སེང་གེ་རིན་ཆེན་གྱི་
གཏོར་ཆོག་བསྐང་བཤགས་བསྟོད་བསྐུལ་
གསེར་སྐྱེམས་དུས་མཆོད་དང་བཅས་པ་
འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དགའ་སྟོན་ལ ༢༧།

༣༠༧༥ ཡི། ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་གཏོར་ཆོག
བསྐང་བསྐུལ་ཚོགས་ལམ་མཆོད་བཅས་ཁྲིགས་
བྱེད་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ ༦།

ག།ཚེ་ཅན་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག།

༣༠༤༦ སྲོག་བདག་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་ཧྲིན་ཏ་ར་འི་གསོལ
མཆོད་བསྟོད་བསྐུལ་ཚོགས་མཆོད་དང་བཅས་
པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དགར་སྟོན་སོགས
ལ་༢།

༣༠༤༧ ལི གཏོར་སྤྲིན་ཀྱེ་དམར་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལྔ།

༣༠༤༨ ཀླུ ཏོར་ཆེན་ཤོག···ཡོན་ཏན་ཀླུ་ཡིན་སྤྱིའི···
དགོན་གྱི་གཞི་བདག་བཙན་རྒོད་དམ་འདུལ·····
བསྟན་སྐྱོང་གི་དྲག་བསྐུལ་སོགས་ལ་༢།

༣༠༤༩ ཤི ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་ཡི་མཆོད་བསྟོད་བསྐང་བསྐུལ
འཕྲིན་བཅོལ་བ་བགྲིད་གསོལ་མདའ་གསོལ་བཀྲིས་
བཅས་དང་མི་ཆེན་སོ་སོའི་གཏོར་བསྔུ་ལ་སྦྱར···
འདུག་སོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བས་པ་ལ་༢།

༣༠༥༠ ཡང་ཤ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་བསོད་སོ་ལ་མཆོད
གཏོར་འབུལ་བའི་ཚིག་བསྐང་བ་ཞགས་བསྟོད་པ་
དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ···
བར་བསྐོང་རྒྱུང་བྲ་དམཛོད་པ་ལ་༡༠།

༣༠༥༡ ཡང་ཤ རྣམ་སྲས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་འཕྲིན་
བཅོལ་བ་ཞགས་བཅས་ལ་༢།

༣༠༥༢ ཡང་ཤ རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་མཆོད་པར
འདོད་པས་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་༥།

༣༠༥༣ ཤ སྙན་ངག་གི་དཔེར་བརྗོད་ཚིགས་སྤྲས་
བཀྲིས་པའི་རོལ་མོ་ལ་༡༥༢།

༣༠༥༤ དཀར་ཆག་ལ་༢་ཁྱོན་༣༣༣་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་བདག་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་པདྨོའི་གཉེན།།
རཤད་སྨྲ་བ་ཉི་མ་དང་དྲག་པ་ངང་ཚོ་རབ་འབར་དམར་སེར་ལི་ཁྲིའི་འོད། །
སྣང་བ་དམ་པའི་དགེ་ལེགས་དཔལ་ལ་སྤྱོད་སྐྲིབ་གཉིས་ཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བ།།
རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་མགོན་པོ་མཆོག་གསེགས་གསང་གསུམ་མཁྱེན་ཀློ་བས་ཅན་དུ་སྐྱོལ།།

ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྙིང་པོའི་བཅུད། །
རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉེར་ཡོངས་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་མཆོག།
བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་ཐུན་མིན་བཀའ་འགྲོལ་གནད། །
ཉམས་བཞེས་རྗེས་ལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་ཤར། །
དགག་གསུམ་བོ་མཆོར་ཡོངས་སྨིན་སྨེ།།
བློ་གྲོས་འདབ་སྟོང་དཔལ་ཡོན་ཅན། །
མདོན་འདོད་བུང་བའི་ཤཀྲབ་འདུན་དུ། །
ཐོས་པས་མ་སྨྲུང་སྐྱེ་འཇུ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན།།

ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་ནས་དེ་ལ་འདིར་རིགས་ས་
ཀུན་ཁྱབ་བདག་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་
ཡས་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་
པ་ ~ སྐྱབས་མགོན་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་བློ་བཟང་
ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་
དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་
ཆག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་མངོན་པ་ལ།

(ཁ) ༣༠༤༥ དཀའ་ལྷའི་དམིགས་པས་རྣམ་སྐྱོང་ཚུལ་
སྐལ་ལྡན་ཐར་ལམ་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༡།
༣༠༤༦ དཀའ་ལྷའི་ཁྲིད་ཡིག་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལ་ ༣།
༣༠༤༧ དཀའ་ལྷའི་བསྙེན་ཡིག་རྟ་ཧྭའི་དོ་ཞལ་ལ་ ༥།
༣༠༤༨ དཀའ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གྲུབ་མཆོག་
རྒྱས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་ ༦།
༣༠༤༩ དཀའ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས་རྒྱལ་ཀུན་
མཁྱེན་བརྩེ་མར་ ༦།

(ག)

× ༣༠༥༠ རྗེ་རིན་པོ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིམ་
× གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་བཟང་དོན་གསལ་སྣ་
× ཉི་མ་ལ་ ༣།
× ༣༠༥༡ རྗེ་རིན་པོ་ཆེར་ཟབ་ལམ་མཐར་ཐུག་ཡན་ལག་

ཏྲག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་ལ་ལས་བརྩམས་པའི་བསྐྱོད་པ་ཟུང་འཇུག་འཁྲིད་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༨།

༣༠༩༢ རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རིགས་གསུམ་གཅིག་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༡།

༣༠༩༣ རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་དགེ་རྒྱན་སོ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་བློ་བཟང་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༧།

༣༠༩༤ དམིགས་བརྩེ་མའི་སྒོ་ནས་གཞི་བསྐྱང་གི་ལས་ཚོགས་ལ་ ༥།

༣༠༩༥ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་མཁྱེན་བདེ་བླག་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༤།

༣༠༩༦ རྩ་བའི་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་གསུམ་བརྩེ་གསལ་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ལ་ ༧།

༣༠༩༧ བྱམས་མགོན་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ཞིང་བགྲོད་ལ་ ༣།

༣༠༩༨ ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ ༨།

༣༠༩༩ ཚེ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༢།

༣༡༠༠ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མྱུར་སྐྱོབས་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༣།

༣༡༠༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རང་སྣང་མ་ལ་གཉིས་ ༢།

༣༡༠༢ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟུང་འཇུག་ཉེ་ལམ་ལ་ ༢།

༣༡༠༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདུན་ནམ་མ་ལ་ ༢།

༣༡༠༤ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མར་ ༦

༣༡༠༥ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་དགེ་རྩལ་ཞུས་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མ་ ༦།

༣༡༠༦ དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟུང་འཇུག་དགའ་སྟོན་མ་ལ་ ༣།

༣༡༠༧ དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསང་ཆེན་ཕོ་ཉ་ལ་ ༥།

༣༡༠༨ རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྟོང་གཟུགས་ལམ་སྟོན་ལ་ ༢།

༣༡༠༩ རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས་རིགས་ལྡན་འཇམ་ཞལ་བལྟ་བའི་མེ་ལོང་ལ་ ༢།

༣༡༡༠ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྲི་བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༣།

༣༡༡༡ ཤམྦྷ་ལའི་ཞིང་བཀོད་དང་ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྗེས་འཛིན་གསོལ་འདེབས་འཆི་བའི་གདམས་པ་སྨོན་ལམ་བཅས་ལ་ ༣།

༣༡༡༢ ཤམ་སྨོན་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ལ་ ༢།

༣༡༡༣ ཚེ་རབས་རྗེས་འཛིན་དང་ཤམ་སྨོན་ཟུང་འབྲེལ་སྟོང་གཟུགས་རོལ་གར་ལ་ ༣།

༣༡༡༤ ཤམ་སྨོན་དག་ཞིང་བགྲོད་པའི་ཕོ་ཉ་ལ་ ༢།

༣༡༡༥ ཕྱམསྨོན་བདེ་ཆེན་དཔལ་འབར་ལ་ ༣།

༣༡༡༦ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གསོལ་འདེབས་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་མར ༣།

༣༡༡༧ ཕྱམསྨོན་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་མར ༣།

༣༡༡༨ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེད་པ་སྟོང་གཟུགས་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༣།

༣༡༡༩ ཕྱམསྨོན་རིགས་ལྡན་ཞལ་པ་བཟང་བསྟན་པའི་མེ་ལོང་ལ་ ༣།

༣༡༢༠ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་སྩལ་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་གསུང་བཤད་སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་རོ་སྐྱོང་ལ་ ༩༠།

༣༡༢༡ ཧ་སྲུ་ཞིང་ཆེན་ཡེང་ཡོན་སེའི་ཞེས་པའི་དགོན་པར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྩལ་སྐབས་སྔོན་དུ་ལས་འབྲས་བླང་དོར་དང་འབྲེལ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲིད་སྩལ་ཟིན་ལ་ ༡༥།

༣༡༢༢ དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་གསུང་བཤད་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༣།

༣༡༢༣ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་གྱི་རྗེ་གནང་བྱ་ཚུལ་བཞིན་བཀྲལ་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༡༧།

༣༡༢༤ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རྗེས་འཛིན་དང་། རྟ་མགོན་ཕྱེས་པ་བསྐུར་འདུག་པའི་དབང་བརྟན་བཅས་ཀྱི་བརྡ་བཀྲོལ་སྟོང་གཟུགས་པ་བརྡ་འབྱེད་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ་ ༥༩།

༣༡༢༥ དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་མཆོད་དཔོན་སློབ་བྱེད་སྒོའི་ཟིན་བྲིས་ཐོ་ཡིག་ལ་ ༦།

༣༡༢༦ ལེགས་པར་བཤད་པ་སའི་བསྟན་བཅོས་ལུགས་གཉིས་འོད་བརྒྱ་འབར་བའི་དབྱིག་གི་འཕྲེང་བ་ལ་ ༨།

༣༡༢༧ ལེགས་པར་བཤད་པ་རྒྱུའི་བསྟན་བཅོས···ལུགས་གཉིས་སྣང་དོར་ཀུན་གསལ་ལ་ལ་ ༨།

༣༡༢༨ ཕར་ཕྱོགས་མཚོ་ཚོ་ནའི་ཡུལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྒྱང་མཐའི་དགེ་ལ་སྤྲིངས་པའི་བསླབ་བྱ་དགེ་ལེགས་མཆོག་བཞད་པའི་ཉི་འོད་ལ་ ༦།

༣༡༢༩ བསླབ་བྱ་འཁྲུལ་པའི་གཉིད་ལས་སློང་བྱེད་ལ་ ༣།

༣༡༣༠ བསླབ་བྱ་བློ་ལྡན་འདུག་ངོགས་ལ་ ༩།

༣༡༣༡ བློ་གསལ་ལ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཕན་བདེའི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༥།

༣༡༣༢ བསླབ་བྱ་ཡིད་དཀར་འཕྲེང་བ་ལ་ ༣།

༣༡༣༣ བསླབ་བྱ་བློ་ལྡན་དགའ་སྐྱེས་ལ་ ༣།

༣༡༣༤ བསླབ་བྱ་སྐྱབས་གསུམ་ལམ་སྟོན་ལ་ ༧།

༣༡༣༥ བྲི་ལན་ཡིད་མུན་སེལ་བའི་ཟླ་འོད་ལ་ ༣།

༣༡༣༦ གསོ་སྦྱོང་བགྱི་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ཐུབ་བསྟན་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་ཟེར་ལ་ ༥།

༣༡༣༧ གསན་ཡིག་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ལ་ ༧༨།

༣༡༣༨ ཞང་ཧྲ་པོ་ཏ་ལའི་གནས་བསྟོད་ལ་ ༣།

༣༡༣༩ ཚེ་རིང་དབྱིངས་ཕྱུག་གི་དཔལ་ཡོན་ལ་བསྟོད་པ་

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་མཐོང་བས་ཡིད་འཕྲོག་ལ་ ༢།

༣༡༤༠ བཀའ་འབུམ་ཁ་པའི་པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་དང་པའི་ཨ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་ར་ཤོག་ ༡།

༣༡༤༡ དཀར་ཆག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༥། ཁྱོན་ ༤༣༦།།

༣༡༤༢ ཀ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༤༢།

༣༡༤༣ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གནད་བསྡུས་རྒྱུན་ཁྱེར་ལ་ ༦།

༣༡༤༤ ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ལམ་གྱི་ཞབ་དགུ་ལ་ ༨།

༣༡༤༥ ལམ་གཙོ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་ཙམ་བཤད་པ་ཕུལ་བྱུང་ལམ་གྱི་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༥།

༣༡༤༦ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དམིགས་རིམ་སྐྱོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༦།

༣༡༤༧ སྐྱབས་འགྲོ་འདོན་དགོས་པའི་ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༢།

༣༡༤༨ སྐྱབས་འགྲོའི་ཞལ་གདམས་དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༤།

༣༡༤༩ རྗེ་ཙུ་དགེ་རྒྱ་ཞེས་དགོན་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གདམས་པའི་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༧།

༣༡༥༠ གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲུང་ཞུས་སུ་གཟུ་པའི་དོན་འགྲེལ་མཛོད་འཕྲོ་ལ་ ༤།

༣༡༥༡ སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་སྐལ་ལྡན་སྐུ་གསུམ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༤།

༣༡༥༢ ཐལ་རང་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་བའི་དོགས་གཅོད་མཛོད་འཕྲོ་ལ་ ༥།

༣༡༥༣ པེ་ཅིང་དུ་སློབ་ཚལ་ཕྱུག་ནས་ཞུས་པ་ཉུའི་སྐབས་ཀྱི་ལམ་འབྲས་བླང་དོར་གྱི་གཞན་གསལ་བར་སྟོན་པའི་གསུངས་བཤད་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༤།

༣༡༥༤ གསུང་མགུར་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མར་ ༣།

༣༡༥༥ བཀྲས་ལྷུན་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་བཅའ་ཡིག་ཟུར་འདེབས་ལེགས་ལྡན་ཞལ་ལུང་ལ་ ༤།

༣༡༥༦ ངམ་རིང་སྔགས་ཁང་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་ལ་ ༧།

༣༡༥༧ ཡ་ག་ཆོས་སྡིངས་པའི་བཅའ་ཡིག་ལ་ ༥།

༣༡༥༨ དགོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་བླང་དོར་རབ་གསལ་ལ་ ༤།

༣༡༥༩ དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་སེམས་ཀྱི་སྣང་སྒྲོན་འདུལ་བའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༡༡།

༣༡༦༠ སྣ་རྫོང་ཨུ་ཙུ་མ་ཤོག་རྟེད་ཡི་ཤུ་བཀྲིས་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་ཟུར་བསྡེབས་ལ་ ༦།

༣༡༦༡ བ་ཡན་སྐྱར་དགོན་གྱི་བཅའ་ཡིག་ལ་ ༤།

༣༡༦༢ ཆོས་སྡེ་བཀྲིས་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་ལ་ ༨།

༣༡༦༣ སྣ་རྫོང་ཨུ་རུ་ཁྱུག་ཚང་གི་ལུམ་བཀྲ་ཤིས་ཆོག་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་ལ་ ༥།

༣༡༦༤ བྲག་མགོ་དགོན་དགའ་ལྡན་རབ་བརྟན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་ལ་ ༩།

༣༡༦༥ ཨ་ཧྲུ་ར་ཤོག་བློ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་བཅའ་ཡིག་བདེ་ཆེན་པད་དཀར་ར་ཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ་ ༦།

༣༡༦༦ སྐར་དགོན་བདེ་ཆེན་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་ལ་ ༣།

༣༡༦༧ ཧུར་བེད་ཐུའི་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་དོན་གཉིས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ལ་ ༧།

༣༡༦༨ དགོན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲོག་ཤིང་ལ་ ༥།

༣༡༦༩ ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཐོག་མཛད་རའི་མཇལ་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༧།

༣༡༧༠ སྐོར་ལམ་མཆོག་ཁྱིལ་བའི་མཇལ་བརྟན་ར་ཤད་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༥།

༣༡༧༡ མཇལ་བརྟན་ར་ཤད་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན་ལ་ ༩།

༣༡༧༢ མཇལ་བརྟན་ར་ཤད་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་ལ་ ༥།

༣༡༧༣ དབུ་སྐྱེར་གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད་རྣམ་བརྩོན་ནས་ཞུས་སྐུལ་བ་བརྟན་ར་ཤད་ལ་ ༣།

༣༡༧༤ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་འདོད་འཇོའི་འདུམ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་འཁྱིལ་ལ་ ༣།

༣༡༧༥ བསྟན་པའི་རྩ་ལག་དམ་པར་འགྱུར་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཁག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༢༩།

༣༡༧༦ ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཤོག་གྲངས་བསྡོམས་ ༦༠།

༣༡༧༧ བསྟན་པའི་རྩ་ལག་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༢༥།

༣༡༧༨ འཕགས་བོད་ཀྱི་པཎ་གྲུབ་ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་ཕུལ་ཕྱུང་དོན་ལྡན་ལ་ ༩།

༣༡༧༩ ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་ཕོ་ཉ་ལ་ ༧།

༣༡༨༠ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༢།

༣༡༨༡ ཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཞིག་ལ་ ༥།

༣༡༨༢ ལས་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་འཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ལ་གྲངས་ ༩།

༣༡༨༣ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྟོད་སྐོར་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲིགས་པར་ ༡༡།

༣༡༨༤ འཇམ་བཞད་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༩།

༣༡༨༥ སྐུ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་རེ་སྐོང་ལ་ ༣།

༣༡༨༦ སྐུ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལ་ ༡༥།

༣༡༨༧ པར་ཕྱུང་སྨོན་ཚིག་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༡།

༣༡༨༨ དཀར་ཆག་རིན་འཕྲེང་ལ་ ༥། ཁྱོན་ ༣༨༥་བཞུགས།།

༢༡༨༩ (ང) མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་གནད་རབ་གསལ་བྱེད་པ་ ༡༦།

༢༡༩༠ རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་འཁྲིད་ཡིག་སྡིག···སྒྲིབ་ཚ་གདུང་སེལ་བའི་ཟླ་འོད་པ་ ༦།

༢༡༩༡ འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་དབུ་མཇུག་གཉིས་ཀྱི་ས་བཅད་པ་ ༥།

༢༡༩༢ འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བསྐལ་བཟང་དད་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༤༢།

༢༡༩༣ འཇིགས་བྱེད་དམར་ཆུང་ངེ་སྒྲུབ་ཐབས་དུག་ལྷའི་གཉེན་པོ་ལ་ ༨།

༢༡༩༤ གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་མདའ་འབག་ངས་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་སྐྱོང་ལས་རིམ་པ་ ༦།

༢༡༩༥ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་ཆར་འབེབས་དང་ཧླུང་གཅོད་རྗེ་བླ་མའི་མན་ངག་སྐབས་བརྒྱད་ཐབ་མོ་ཕན་བདེའི་ཆར་འབེབས་པ་ ༡༠།

༢༡༩༦ དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བསྐྱོད་པ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་པ་ ༣།

༢༡༩༧ གདུགས་དཀར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ནོར་བུའི་རྡོ་ཤལ་ལ་ ༤།

༢༡༩༨ གདུགས་དཀར་གྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་པ་ ༡༢།

༢༡༩༩ ནན་ཏན་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་རེ་མའི་གསོལ་འདེབས་རྒྱལ་ཡུམ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་པ་ ༤།

༢༢༠༠ ཤིང་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་པ་ ༡།

༢༢༠༡ བླ་མ་ཡི་དམ་མཆོག་གསུམ་ལྷ་མས་ལ་མཆོགས···མཆོད་འབུལ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ་པ་ ༣།

༢༢༠༢ རྟ་མཆོག་ཡང་གསང་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་མཆོད་རྣལ་འབྱོར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་པ་ ༣།

༢༢༠༣ ནུབ་ཆེན་ཧུ་ཀྲུ་ཡི་བུ་ཚའོ་རྣམས་ལ་ཟློག་བྱེད་མའི་རྗེས་གནང་ཚུལ་ཞབས་ཀྱི་གསུང་ངག་ཤད་མདོར་བསྡུས་པ་ ༥།

༢༢༠༤ ནུབ་ཆེན་བུ་ཚའི་རྣམས་ལ་ཚེ་དབང་བསྐུར་སྐབས་ཀྱི་བརྡ་བཀྲོལ་དུས་མིན་འཆི་ཞགས་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་པ་ ༡༠།

༢༢༠༥ བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྨན་བླ་མཆེད་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་གི་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞིའི་བརྡ་བཀྲོལ་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལ་ ༨།

༢༢༠༦ རབ་ཁ་ཤད་དགེ་ལེགས་ཡོངས་འདུའི་སྙེ་མ་ལ་ ༥།

༢༢༠༧ རབ་ཁ་ཤད་དགེ་ལེགས་གྲུ་ཆར་འཛིང་བའི་སྤྲིན་ཕུང་ལ་ ༦།

༢༢༠༨ རབ་ཁ་ཤད་དགེ་ལེགས་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་འཁྲུལ་ལ་ ༥།

༢༢༠༩ བཀྲིས་རྫས་རྟགས་ཀྱི་རབ་ཁ་ཤད་པ་ཁག་གཅིག་པ་ ༦།

༢༢༡༠ ལྷག་པའི་ལྷ་གཟུང་གི་སྨོན་ཚལ་དང་ལྡན་པ་བཀྲ···བྱམས་བསྐྱུང་གསུམ་བྱ་རྒྱུ་ཚུལ་ལ་ ༤།

༢༢༡༡ ཡི་དམ་གཟུང་གི་བཀའ་བསྐོ་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༣།

༢༢༡༢ མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏོར་ཆོག···མདོར་བསྡུས་དབུལ་ཕོངས་ཀུན་སེལ་ལ་ ༣།

༢༢༡༣ ཆོས་རྒྱལ་བ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་བཅོལ་མདོར་བསྡུས་དང···དབྱུ་གུའི་སྐྱེལ་ཆོག་བཅས་པ་ ༤།

༣༣༡༤ ཨ་མ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མའི་གཏོར་འབུལ་བསྐང་
བཤགས་མདོར་བསྡུས་ ༡།

༣༣༡༥ ཡང་དེའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་པ་ ༡།

༣༣༡༦ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཁྲུང་ཁྱུང་དམར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་
ལ་ ༣།

༣༣༡༧ རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་དཔལ་སོགས་
ཀྱི་ཕྱུ་གཡང་འགུགས་བྱེད་ཀྱི་ལས་རིམ་འདོད་དགུའི་
དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་འཇོ་བའི་བསམ་འཕེལ་
དབང་རྒྱལ་ལ་ ༦།

༣༣༡༨ དེའི་འདོད་གསོལ་ལ་ ༡།

༣༣༡༩ གཉན་སྦྱིན་ཡང་དག་ཤེས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་ལ་ ༧།

༣༣༢༠ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་གསུང་སྒྲུབ···
གཉན་སྦྱིན་དྲེགས་པའི་རྒྱལ་པོའི་གཏོར་ཆོག···
བདུད་དཔུང་ཕྱེ་མར་འཐག་བྱེད་མི་ཟད་རྡོ་རྗེའི་
ཐོག་འབེབས་ལ་ ༢༨།

༣༣༢༡ དེའི་ནང་མཆོད་བྲུར་བསྡེབས་ལ་ ༢།

༣༣༢༢ ལྷུམ་སྤྲེ་དགེ་བསྙེན་ཕྲིན་མདོར་བསྡུས་དང་རྒྱུན་
ཡིག་སྨོན་ཚིག་བཅས་པར་ ༤།

༣༣༢༣ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ལྷུམ་སྤྲེ་དགེ་མངོན་རྟོགས་
བསྐང་བསྐུལ་ཆ་ཚང་མདོར་བསྡུས་དམ་ཉམས་
སྐྱོང་ལ་བསྐོར་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ ༤།

༣༣༢༤ ནེ་སེར་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་གཏོར་ཆོག་དངོས་གྲུབ་
འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ་ལ་ ༢༠།

༣༣༢༥ ནེ་སེར་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་བསྐུལ་བ་ཀ་བརྒྱ་མར་ ༤།

༣༣༢༦ དེའི་ནོར་ཆོག་བརྗེད་བྱང་ལ་ ༣།

༣༣༢༧ དེའི་བསྟོད་པ་པད་དཀར་མར་ ༣།

༣༣༢༨ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་གསོལ་
ཕྲིན་ལེགས་ཚོགས་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ་ལ་ ༣།

༣༣༢༩ གཞི་བདག་སྤྱི་བསྐང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་གཏོར་ཆོག
མངོན་རྟོགས་སྤྱན་འདྲེན་བསྐང་བཤགས་
བསྐུལ་བསྔོ་སོགས་ཆ་ཚང་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་
ལས་གྲུབ་ཆར་གཡོ་བའི་ཆུ་འཛིན་སར་པར་ ༤།

༣༣༣༠ ཕུར་བ་སྲུ་མའི་ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྐང་གསོ་ཆ་ཚང་ ༦།

༣༣༣༡ བཀྲ་ཤིས་གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་
གྲུ་ཆར་འབེབས་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ལ་ ༢།

༣༣༣༢ གཞི་བདག་རྡོག་རྗེར་གྱི་གཏོར་ཆོག་ལ་ ༣།

༣༣༣༣ ཞལ་ཀྱི་ཨེལ་ཤའི་གཞི་བདག་ལྷ་ཆེན་པའི···
བཤགས་ཕྲིན་བསྐང་སྐུལ་བསྟོད་པ་བཅས་ལ་ ༣།

༣༣༣༤ ཚེང་ཁྱང་དགོན་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན
པོ་དང་བསྟན་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ལ་གསོལ
མཆོད་གཉེར་གཏད་བཅས་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༡།

༣༣༣༥ གཞི་བདག་ཨ་ལྷ་ཡུ་རུ་ཤྲི་མ་ཧེ་རྟ་དུའི་གསོལ་
མཆོད་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༣།

༣༣༣༦ རྗེ་ཤེལ་ཏའི་ཡུལ་སྐྱོང་གཞི་བདག་ལ་གསོལ་མཆོད་
བྱ་ཚུལ་ལ་ ༡།

༣༣༣༧ བཀྲིས་རི་བོར་གནས་པའི་གཞི་བདག་གི་གསོལ་
ཕྲིན་ལ་ ༢།

༣༣༣༨ བཙན་རྒོད་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གཏོར་ཆོག་ལ་ ༤།

༣༣༣༩ ཡང་བཙན་རྒོད་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གསོལ་མཆོད་ལ་ ༡།

༣༣༤༠ ར་རྒྱུའི་གཞི་བདག་གི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་ལ་༦།

༣༣༤༡ ཐ་རིང་ཡུ་ཀྲུམ་ཆེང་ཕྱང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་བ་རིའི་ཤོ་སྒོམ་གསོལ་མཆོད་ལ་༣།

༣༣༤༢ སྐུ་འབུམ་གཞི་བདག་ལི་ཧུ་ཆེའི་གསོལ་མཆོད་ལ་༤།

༣༣༤༣ ཐོལ་གོལ་གཞི་བདག་དང་ཞུས་མས་ཤོག་གི་གཞི་བདག་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ལ་༢།

༣༣༤༤ ཏུར་ཐུ་སྦུ་ཤོག་གི་གཞི་བདག་ཨ་མྱེར་ལྷུགས་ས། །ཕང་གི་བསང་མཆོད་ལ་༣།

༣༣༤༥ ཨ་སྨྲ་གཏྲུ་ཕྱང་ཁོ་ཤོག་གི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་བསང་མཆོད་ལ་༩།

༣༣༤༦ ཀུན་སྐྱོབས་ཨོ་སྒྲོག་གི་གཞི་བདག་གི་བསང་མཆོད་ལ་༢།

༣༣༤༧ གཞི་བདག་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་རྒོད་འབར་བར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་༡།

༣༣༤༨ འཇོར་བུ་སྨན་ཚོགས་ལ་༦།

༣༣༤༩ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་དཔལ་བོད་དུ་གྲགས་པའི་དཀར་ཆག་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་ལ་༥།

༣༣༥༠ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསེར་ཆོས་སུ་གྲགས་པ་རྗེ་བཙུན་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་བེའུ་བུམ་གྱི་དཀར་ཆག་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཀུནྡ་ཡི་ཕྲེང་བ་ལ་༦།

༣༣༥༡ འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་དམག་ཟོར་མའི་ཆོས་འཁོར་གྱི་དཀར་ཆག་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༡༦།

༣༣༥༢ བསྟན་མའི་ཆོས་འཁོར་བེའུ་བུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བློ་ཆོས་སྤར་བ་ལ་༦།

༣༣༥༣ གཟིགས་སྣང་རྒྱ་ཅན་གྱི་དཀར་ཆག་འགོ་བརྗོད་ལ་༣།

༣༣༥༤ རྒྱལ་བའི་བསྟན་བསྲུང་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་དང་སྐོར་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ལ་༦།

༣༣༥༥ ཀུ་རུ་སྙིང་དགེ་བསྙེན་ལྷ་རི་དབང་རྒྱལ་གྱི་བསང་མཆོད་ལ་༥

༣༣༥༦ མར་ཀུ་རས་སྐྱོན་ཆོས་སྐྱ་བཞི་ཞོལ་རིན་ཆེན་འཛིན་པ་འོད་ཟེར་ཏ་༡། དཀར་ཆག་ལ་༦ ཁྱོན་ ༣༨༨ བཞུགས།།

༣༣༥༧ ཚེ་ འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མཆོག་སྦྱིན་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ལ་༦།

༣༣༥༨ སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོར་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་གླེས་གར་ལ་བཞི་༩།

༣༣༥༩ ཚངས་སྲས་ལྷ་མོར་སྙན་ཚིག་གིས་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་བྱེད་པང་འགྲོའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༥།

༣༣༦༠ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྦྱིན་ལ་༥།

༣༣༦༡ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་ལ་༢།

༣༣༦༢ དེའི་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐོར་ཚིས་གསོལ་འདེབས་ལ་༣།

༣༣༦༣ ཕྱག་པའི་ཕྲམ་ཚོགས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་སྐྱ་རྒྱན་སྐྱེ་སྐོར་ས་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༣།

༣༣༦༤ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་བདེན་ཚིག་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་ཕོ་ཉ་ལ་༣།

༣༣༦༥ འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་མར་༢།

༣༣༦༦ ཡོངས་རྫོ་ཕྱིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཕྲིན་སྐྱུ་བས་གསུམ་འདུས་སྐུ་མར་༣།

༣༣༦༧ ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོར་ཕུལ་བའི་ཆབ་ཤོག་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༣།

༣༣༦༨ འཕྲིན་ཡིག་འཕྲོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་༡༤།

༣༣༦༩ བྱམས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཆབ་ཤོག་ཚོགས་གཉིས་མར་༤།

༣༣༧༠ བྱམས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཆབ་ཤོག་རྣམ་གསུམ་བྱམས་པའི་ཀུ་ཤླུ་ང་མར་༥།

༣༣༧༡ ཙོ་ནེ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་སྐྱེལ་བའི་ཆབ་ཤོག་ལ་༤།

༣༣༧༢ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དགོན་སངས་དཔལ་ལ་སྐྱ་སུ་སྐྱེལ་བའི་ཆབ་ཤོག་ལ་༤།

༣༣༧༣ ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་འཕྲིན་སོགས་ཆབ་ཤོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་༡༨།

༣༣༧༤ འཕྲིན་ཡིག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༡༧།

༣༣༧༥ གྲ་ཉེ་དགའ་དབང་དགེ་ལེགས་ལ་ཕུལ་བའི་ཆབ་ཤོག་ཐུགས་བསྐྱེད་མདོ་ཙམ་མཐར་བསྐུལ་བའི་དཀར་སྐྱེས་ཧ་གསང་ལ་༤།

༣༣༧༦ གྲ་ཉེ་དགའ་དབང་དགེ་ལེགས་ལ་ལྷུགས་རྟ་གཞོན་ལོ་སར་བཞད་ཀྱི་རྟེན་འབྱུང་ཞུ་འཕྲིན་གཞན་གསོས་བུ་མོའི་དབྱངས་སྙན་ལ་༤།

༣༣༧༧ ཨ་ལག་ཤམ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཆབ་ཤོག་དཔྱིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་ལ་༥།

༣༣༧༨ ལྷགས་ཟླ་ར་ཏྲེ་ཧོར་སྤྲུལ་སྐུར་སྐྱེལ་ཕྲིན་ལ་༣།

༣༣༧༩ གཏིང་སྐྱེས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཤོག་བསྐྱེལ་བྱང་ཡིད་ཀྱི་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ལ་༦།

༣༣༨༠ ཕྱག་མཛོད་མ་པན་སྤྲུལ་ལ་སྐྱེལ་བ་གཙུག་ནོར་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་༣།

༣༣༨༡ བཀྲིས་འཁྱིལ་གྱི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་འདུས་སྡེར་ཕྲིན་ཡིག་པ་ཏམྦུ་རའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༣།

༣༣༨༢ མདོ་སྨད་སྤུར་རྒྱལ་ཡུལ་སྤྲུལ་སྐུ་མཁའ་བདག་འཕགས་མཆོག་ཆོས་ཀྱུར་སྐྱེལ་བའི་ཆབ་ཤོག་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་དབྱངས་སྙན་ལ་༢།

༣༣༨༣ དཔལ་མང་སྤྲུལ་སྐུར་སྐྱེལ་བའི་ཆབ་ཤོག་མེས་པོའི་མགྲིན་སྐྱེས་ལ་༣།

༣༣༨༤ ཀླུ་འདྲེ་བསྲུང་ཡིག་གི་སྐོར་ལ་༥།

༣༣༨༥ ནེ་སྐོང་ཨ་པོལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞུ་ཡིག་བཀའ་ལན་ལ་༣།

༣༣༨༦ ནེ་སྐོང་རི་ཁྲོད་དབང་པོ་ཁ་རྒྱ་ལགས་སུ་སྐྱེལ་བའི་ཞུ་འཕྲིན་དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ལ་༢།

༣༣༨༧ སྐུ་འབུམ་ཁྲི་པ་ཞིང་ཟ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སྐྱེལ་བའི་ཆབ་ཤོག་དོན་ལྡན་གླུ་དབྱངས་ལ་༢།

༢༢༨༨ བསྟན་པའི་རྩ་ལག་དམ་པ་སྐུ་འབུམ་ཆེ་ཤོས་སྐྱིལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་ཕྱུལ་བའི་ཞུ་འབྱིན་ལ་ ༢།

༢༢༨༩ འཕྲིན་ཡིག་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཟླབ་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་བང་མཛོད་ལ་ ༢།

༢༢༩༠ གླང་ཐང་བློ་གྲོས་སུ་སྩལ་བའི་ཆབ་ཤོག་སོགས་ཆབ་ཤོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༡༢།

༢༢༩༡ ཡང་ཆབ་ཤོག་འཁོར་བུ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལ་ ༨།

༢༢༩༢ སྙིགས་དུས་ཀྱི་མཧཱ་པཎྜི་ཏ་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་རྒྱུན་ལུང་སྟོན་པ་སེམས་ཕྱུ་བའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་ལེགས་བཤད་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་འགྲེལ་བཤད་ལ་ ༡༥།

༢༢༩༣ བཀྲས་ལྷུན་གྲྭ་ཚང་གསུམ་དུ་སྩལ་བའི་དཔྱད་ཐྲ་ལ་ ༥།

༢༢༩༤ བཀྲས་ལྷུན་ཚོགས་ཆེན་དུ་སྩལ་བའི་དཔྱད་ཐྲ་ལ་ ༥།

༢༢༩༥ ཡང་བཀྲས་ལྷུན་ཚོགས་ཆེན་དུ་སྩལ་བའི་དཔྱད་ཐྲ་ལ་ ༣།

༢༢༩༦ ཧོར་ཆེན་དར་ཧན་སོ་ཤོག་ཁུན་ཏུར་དགོན་བློ་ལྡན་ཕུན་གླིང་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཤེས་རྒྱས་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་སྩལ་བའི་དཔྱད་ཐྲ་ལ་ ༣།

༢༢༩༧ རི་བོ་དྭགས་བསིལ་དུ་སྨོན་ལམ་སྐབས་སྩལ་བའི་དཔྱད་ཐྲ་ལ་ ༤།

༢༢༩༨ ནང་སོག་ཧོར་ཆེན་དར་ཧང་སོ་ཤོག་ཐང་རག་དགོན་འདུས་སྡེར་སྩལ་བའི་དཔྱད་ཐྲ་ལ་ ༣།

༢༢༩༩ རྒྱུ་བྲེ་ཆོ་འཕྲུལ་རྫོགས་པ་གསུམ་པའི་གྲོག་སྦྲང་ཏ་ལའི་འདུས་ཚོགས་སུ་སྩལ་བའི་དཔྱད་ཐྲ་ལ་ ༣།

༢༣༠༠ ས་འབྲུག་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཉིན་ཕུང་ལུང་དགོན་དགའ་ལྡན་ཐེག་ཆེན་དགེ་འཕེལ་གླིང་གི་འདུས་སྡེར་སྩལ་བའི་དཔྱད་ཐྲ་ལ་ ༤།

༢༣༠༡ ཤིང་ཕག་ས་ག་ཟླའི་དུས་ཆེན་ཐོག་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་འདུས་ཚོགས་སུ་སྩལ་བའི་དཔྱད་ཐྲ་ལ་ ༣།

༢༣༠༢ བཀྲས་ལྷུན་བྱམས་ཆེན་གྱི་སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་ཞུན་འགྱུར་ལ་ ༣།

༢༣༠༣ བྱམས་ཆེན་ལ་སྣམ་སྦྱར་ཕུལ་བའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ལ་ ༦།

༢༣༠༤ སྐུ་འབུམ་དགོན་གྱི་ཡར་སྦྱོར་བགྱིས་པའི་རྒྱབ་སྨོན་ལ་ ༤།

༢༣༠༥ རྒྱལ་བ་བཙོ་དང་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་ཕྱིར་མཛད་པའི་ཐུགས་སྨོན་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་ལ་ ༣།

༢༣༠༦ པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༡༠།

༢༣༠༧ མཛོད་ཀྱི་པར་བྱང་ལ་ ༡།

༢༣༠༨ སྒོམ་སྡེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དབུ་མའི་པར་བྱང་ལ་ ༤།

༢༣༠༩ བྱབས་ཁྲུས་མཁན་པོའི་གསོལ་སྐུའི་རྒྱབ་སྨོན་ལ་ ༡།

༢༣༡༠ འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྦྱིན་ལ་ ༣།

༣༣༡༡ སྨོན་ཚིག་འདོད་དོན་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༢།
༣༣༡༢ སྨོན་ཚིག་འདོད་དོན་རེ་སྐོང་ལ་ ༢།
༣༣༡༣ དུར་བེད་ཕྱང་ཡན་བདེ་ཀུན་ཁྱབ་ལ་སྨལ་བའི་སྨོན་
ཚིག་རྒྱལ་གསུམ་མར་ ༢།
༣༣༡༤ སྨོན་ཚིག་ཆད་བྱུང་མར་ ༢།
༣༣༡༥ སྨོན་ཚིག་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༣།
༣༣༡༦ མོང་གོ་ལ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་སྨོན་ཚིག་འདོད་དོན་རེ་སྐོང་
ལ་ ༣།
༣༣༡༧ སྨོན་ཚིག་འདོད་དོན་དུས་ལ་སྟེར་ལ་ ༣།
༣༣༡༨ སྨོན་ཚིག་དཔག་བསམ་དབང་པོར་ ༣།
༣༣༡༩ སྨོན་ཚིག་ལེགས་ཚོགས་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ་ ༢།
༣༣༢༠ སྨོན་ཚིག་མཚན་སྙན་མར་ ༢།
༣༣༢༡ སྐྱེ་རབས་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་སྨོན་ཚིག
འདོད་དོན་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༢།
༣༣༢༢ བསྔོ་བ་དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་ཐུན་འགྱུར་ལ་ ༦།
༣༣༢༣ འདས་བསྔོ་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༣།
༣༣༢༤ སྨོན་ཚིག་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་མར་ ༣།
༣༣༢༥ རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་རྟེན་གཙོ་རྣམས་ལ་ནས་བཟ་འཚོགས
འབུལ་གནང་གི་འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག་ལ་ ༣།
༣༣༢༦ སྨོན་ཚིག་རླབས་ཆེན་སྤྱོད་ཚོགས་མར་ ༣།
༣༣༢༧ སྨོན་ལམ་བླ་མའི་ཁུ་རལ་ཏུ་རྗེ་བཙུན་བྱམས
ཆེན་གྱི་སྐྱུན་སྤུར་སྐུ་ལྷའི་ཁྲི་མཆོད་རིམ་འབུལ
ཀླབས་ཀྱི་སྐབས་དང་སྨོན་ཚིག་ལ་ ༢།
༣༣༢༨ སྐུ་འབུམ་གསེར་སྡོང་གི་སྐབས་དང་སྨོན་ཚིག་ལ་ ༣།
༣༣༢༩ སྨོན་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་
ཅི་འདོད་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་ལ་ ༢༠།
༣༣༣༠ འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༧།
༣༣༣༡ ཛ་མཆོད་དང་ཚོགས་ཁྲིའི་སྨོན་ཚིག་འབྲེལ་མར་ ༣།
༣༣༣༢ སྨོན་ཚིག་འཕོར་སུ་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལ་ ༣།
༣༣༣༣ རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་དང་འབྲེལ་བ་བར་ལོག་སྨོན་གྱི་ཉེར་འཚེ་བཟློག་
པའི་སྨོན་འཕྲེན་ལ་ ༢།
༣༣༣༤ དཀའ་བོད་ལྷའི་སྨོན་ལམ་འདོད་དོན་དཔལ་སྟེར་
ལ་ ༣།
༣༣༣༥ པར་བྱུང་སྨོན་ཚིག་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་
སྟོན་ལ་ ༡།
༣༣༣༦ དཀར་ཆག་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ་ལ་ ༦།
ཁྱོན་ ༣༥༨ བཞུགས།།

ལྷན་སྐྱེ། དཔལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི
འདོན་ཆའི་སྐོར་པོད་དང་པོ་ལ་

༣༣༣༧ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་མངོན་རྟོགས་ཁ་སྐོང་
བཅས་པ་ལ་ ༣༢།

༣༣༣༨ ཐེག་ཆེན་ཐུ་རྒྱལ་ལ་ ༡༡།

༣༣༣༩ ས་ཆོག་དང་མཎྜལ་བསྐྱེད་དབང་ཆོག་བཅས་
པར་ ༥༦།

༣༣༤༠ རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་གར་ ༣༩།

༣༣༤༡ ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་ ༡༣།

༣༣༤༢ འགྲོ་ལ་གཏོར་ལ་ ༥།

༣༣༤༣ བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བསྐྱེད་པ་སྒྲོན་
ལམ་ཞེས་བརྗོད་བཅས་པར་ ༡༢།

༣༣༤༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་
ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གསོལ་འདེབས
ལ་ ༣།

༣༣༤༥ གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་
པའི་མངོན་རྟོགས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ ༣༥།

༣༣༤༦ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་
ཀྱི་ས་ཆོག་སོགས་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ་ནས་
བཏུས་ཏེ་ཕྱུང་བ་ལ་ ༡༦།

༣༣༤༧ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ལུས་བསྐྱེད་དང་
མདུན་བསྐྱེད་བཅས་དག་འདོན་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་
བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༡༥།

༣༣༤༨ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དབང་ཆོག་དག་འདོན
གྱི་རིམ་པ་ལ་ ༡༨།

༣༣༤༩ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕྱི་རོལ་ལ་མཆོད་པའི་ཚོགས་
ལག་མཆོད་དང་བཅས་པ་ལ་ ༡༦།

༣༣༥༠ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཡབ་
ཡུམ་ལ་མངོན་པར་སྟོད་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་ ༩།

༣༣༥༡ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི
ཆོ་གའི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ་ ༩།

༣༣༥༢ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་
གི་ཆོག་དག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་
བཀོད་པ་ལ་ ༡༢།

༣༣༥༣ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི
ཆོས་འཁོར་མཇུག་ཏུ་བྱ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་བརྗོད་
བཅས་ལ་ ༩།

༣༣༥༤ གསང་སྔགས་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་བརྒྱུད་
གསོལ་འདེབས་ལ་ ༩།

༣༣༥༥ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་དང་
བསྟོད་པ་རྣམས་པའི་འབྲུག་སྒྲ་བཅས་ལ་ ༢༢།

༣༣༥༦ ས་ཆོག་སོགས་སྐྱོང་བོར་བྲེལ་བ་དང་བདག
འཇུག་བཅས་ལ་ ༣༠།

༣༣༥༧ བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བསྐྱེད་པ་སྒྲོན་ལམ་
ཞེས་བརྗོད་བཅས་ལ་ ༨།

༣༣༥༨ ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་ ༡༣།

༣༣༥༩ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་གི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ལ་ ༣༨།

༣༣༦༠ ཚེ་ཆོག་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་དང་བདེན་ཚིག་དགེ།

ལེགས་པ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་བཅས་པ་ལ་༣༡།

༣༣༦༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྟོད་པ་ལ་༥།

༣༣༦༢ དཀར་ཆག་༢། ཁྱོན་༤༦༥ བཞུགས། །

པོད་གཉིས་པ

༣༣༦༣ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་གསང་སྔགས་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོགས་འདོན་དུ་རྗེ་ལྷར་མཛད་པ་རྣམས་པ་ལ་༣༩།

༣༣༦༤ རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་པ་རྫོགས་པའི་འོག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་སོགས་བྱ་ཚུལ་ལ་༡༠།

༣༣༦༥ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྡུལ་ཚོན་ཆ་བ་འདྲེན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་༥།

༣༣༦༦ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་ལ་༩།

༣༣༦༧ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོག་ལ་༥།

༣༣༦༨ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོག་ལ་༧།

༣༣༦༩ དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ཆོག་ལ་༡༠།

༣༣༧༠ གཙུག་ཏོར་བདུག་ཆེན་གྱི་ལག་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཆོག་ལ་༡༢།

༣༣༧༡ སྒྲུབ་མཛད་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་༢༥།

༣༣༧༢ མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་༥།

༣༣༧༣ དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་༡༩།

༣༣༧༤ འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་༢༧།

༣༣༧༥ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་དང་ཚོགས་མཆོད་གསེར་སྐྱེམས་མདའ་གསོལ་བཅས་ལ་༡༣།

༣༣༧༦ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་༡༢།

༣༣༧༧ ཆོས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་བ་ལྷ་མ་སྲིང་དང་ནེ་སེ་ར་པ་གཉིས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་དང་ལྷ་མ་སྲིང་གི་གསེར་སྐྱེམས་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ་༡༠།

༣༣༧༨ ལྷ་མཆོག་སྲིད་གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་དོན་ཡོད་འཁྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་དང་ཚོགས་འཁོར་གསེར་སྐྱེམས་བཅས་ལ་༡༠།

༣༣༧༩ ཚོར་གསེབ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་༩།

༣༣༨༠ ནེ་སེར་རྗེ་བོ་ཆེན་པོར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་དང་ཚོགས་མཆོད་དམ་ཅན་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་༨།

༣༣༨༡ མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་དཔལ་
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་༩།

༣༣༨༢ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་
འབྱུང་ལ་༦།

༣༣༨༣ སྒྲོལ་མ་གཡུལ་བཟློག་ཧེ་རུ་ཀ་པའི་ཆོག་ལ་༨།

༣༣༨༤ ཁ་འབབ་ར་གཏོར་ཆེན་གྱི་ཆོག་ལ་༦།

༣༣༨༥ རྗེ་བཙུན་སེངྒེའི་སྒྲ་དང་ཕྱག་མཚོར་ལ་བརྟེན་པའི་
གདོན་བགྲོལ་བྱེད་ཚུལ་གདུང་སེལ་ཚོར་བུའི་
ཟླ་བ་ལ་༡༣།

༣༣༨༦ བརྒྱ་བཞིའི་ཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་པའི་ཚུལ་ཕན་བདེའི་
འབྱུང་གནས་ལ་༤།

༣༣༨༧ བརྒྱ་བཞིའི་ཆོག་བསྐུགས་པས་དོན་གྲུབ་ཅེས་
བྱ་བ་ལ་༡༠།

༣༣༨༨ སྟོབས་པོ་ཆེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆར་འབེབས་ལ་༥།

༣༣༨༩ དམིགས་བརྩེ་མའི་ལས་ཚོགས་བཅུ་གཅིག་ནས་
འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་༣༨།

༣༣༩༠ ས་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་༩།

༣༣༩༡ གནོད་སྦྱིན་ཛཾ་བྷ་ལ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་
ཚུལ་ཡིད་ཀྱི་རེ་སྐོང་ལ་༡༡།

༣༣༩༢ ཀུན་རིག་གི་སྒོ་ནས་ཚེ་འདས་རྗེས་སུ་འཛིན···
ཚུལ་ལ་༡༠།

༣༣༩༣ གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོག་ཐར་པའི་ལམ་
སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་༢༣།

༣༣༩༤ བཟང་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་པའི་འཆི་བླུ་ལ་༩།

༣༣༩༥ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བསྙུས་པ་དང་ཟ་བྱེད་མཁའ་
འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་བཅས་ལ་༣།

༣༣༩༦ སྦྱིན་བྲལ་མཐའ་དག་དང་རྟ་མགྲིན་ཞུན་བཞིས་
བསྐོར་ལ་༤།

༣༣༩༧ ཐུགས་ཆོག་དང་འདོད་གསོལ་ལ་༥།

༣༣༩༨ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ཚོགས་འཁོར་ལ་༣།

༣༣༩༩ ཁྲོ་བོ་རྨེ་བ་བརྩེགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩིའི་
ཆུ་རྒྱུན་ལ་༧།

༣༤༠༠ དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བསྙེན་
ཡིག་བླ་ཆེས་གསལ་བ་ལ་༤།

༣༤༠༡ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ལྷ་སོ···
གསུམ་གྱི་ཆོག་བདག་མདུན་བུམ་སོགས་
ཆ་ལག་ཚང་བ་ལ་༣༢།

༣༤༠༢ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་··
བཅུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་ནས་ལེའུ་ཐོག་མཐའ་··
བར་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བརྒྱུད་གྲྭའི་ཞལ་འདོན་དུ་གཏོང་
རྒྱུན་ལ་༦།

༣༤༠༣ དཀར་ཆག་ལ་༢ ཁྱོན་ ༤༤༧ བཞུགས་སོ། །

འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་རིན་པོ་ཆེ་དྲི་བྲལ་ལྷ་ཡི་མེ་ལོང་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

༄༅། །སྲིད་དང་ཞི་བ་ཀུན་གྱི་མགོན། །
ནང་གི་མུན་པ་སེལ་བའི་གཉེན། །
ཟས་གཙང་སྲས་པོ་ལྷ་ཡི་ལྷ། །
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྤྱི་བོས་འདུད། །
རྣམ་དག་མཐོན་མཐིང་བཻཌཱུར་མདོག་ཅན་རྒྱལ་བསྟན་ལྷ་ཡི་ལམ་ཡངས་པོར། །
འོད་མཚན་བརྒྱ་ཞིང་མཛོད་པར་མཛེས་པ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་སྐར་ཕྲེང་བའི་དབུས། །
བསིལ་ཟེར་ཉ་རྒྱས་པ་རི་བོང་འཛིན་པ་ཕྱུག་ན་པད་དཀར་སྨྲ་བའི་དབང་། །
པདྨ་དཀར་པོ་འོད་དཀར་འབུམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ཟླ་མས་དགེ་ལེགས་སྐོལ། །
རབ་མཛེས་བསྐལ་པས་མཚན་པའི་ནུམ་པ་བཟང་། །
བཟང་པོའི་བཅུད་ཀྱིས་ཡོངས་འགེང་དངོས་གྲུབ་བདག། །
བདག་མེད་མཆོག་མཐུན་འཛིན་མེད་བང་མཛོད་དཔལ། །
དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པས་རྗེས་སུ་སྐྱོངས། །
གཏུམ་དྲག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འཚུབས་པའི་དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །
ཟ་བྱེད་སྲིན་པོའི་གཟུགས་ལྟར་འཇིགས་པ་ཁྲག་འཐུང་མ་ལུས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ། །
འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲིག་བཞིན་རྒྱུར་བ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ། །
མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་བྱ་རོག་མཚན་གྱིས་བསྟན་འདི་བསྲུངས་ལ་འདོད་དོན་སྒྲུབས། །
རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཚོའི། །
ཞི་བསིལ་རྙོག་བྲལ་དྭངས་པའི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན། །
སྐལ་བཟང་ཐར་འདོད་གདུང་བ་སེལ་བའི་སྨན། །
རིན་བྲལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བཟང་བསྐུར་བ་ལ། །

དེ་ཡང་སྟོན་པས་བསྟན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་གང་ཟག་གདུལ་བྱ་ཁམས་དབང་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བཞིན་གསུངས་པ་དག་ནི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་གཏོགས་པ་ལས། འདིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱལ་བ་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤར་བ་ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞབས་ཀྱིས···

གསན་བསམ་སྒོམ་པ་དང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུཾ་
ཇི་ལྟར་མཛད་པས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྗེས་
བསྟན་པའི་རྒྱན་དུ་སྣང་བའི་བསྟན་བཅོས་རིན་པོ་
ཆེ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲེང་བ་བསྟར་བ་ལ་སྤྱི་དོན་དང་པོ་
ཕྱིའི་གནས་དང་། སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་ནང་གི་གནས་
དང་། སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་གསང་བའི་གནས་དང་།
སྤྱི་དོན་བཞི་པ་ཡང་གསང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་གནས་དང་།
སྤྱི་དོན་ལྔ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་དང་། སྤྱི་དོན་
དྲུག་པ་འགག་ལ་བྱེད་ཚར་གཅོད་པ་འགག་ལ་བསྣན་
ལན་གྱི་གནས་དང་། སྤྱི་དོན་བདུན་པ་སྲུང་བརྩོན་
པ་གསར་ཤུན་ཡིག་གི་གནས་དང་། སྤྱི་དོན་བརྒྱད་པ་
འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་
ལམ་གྱིས་མཐའ་བརྟེན་པའི་སྐྱེ་རིམ་ཁང་བརྒྱུད་
དུ་བསྟན་པ་ལས། དང་པོ་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེ་
ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་དོན་ལ་ཕྱོགས་པ་ཡོངས་སུ་
གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

༣༩༠༤ /ཀ་ཀ/ དཀར་ཆག་དྲི་བྲལ་ལྷ་ཡི་མེ་ལོང་ངོ་མཚར་
ནོར་བུའི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༡༨། སྤྱི་དོན་དང་པོ་ཕྱིའི་
གནས། དང་པོ་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལ།
གསུང་རབ་རྣམས་བརྗོད་བྱ་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་
ཏེ། དེ་དག་ཀུན་མིང་དང་ཚིག་གི་དོན་ཡོངས་སུ་གསལ་
བར་བྱེད་པ་ལ་

༣༩༠༥ /ཀ་ཁ/ རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་རྒྱུད་ངང་ཞད་པ་མཁས་པའི་
ཁ་རྒྱན་ལ་ ༡༤། རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྙན་པ་དང་མ་རྗེས་པར་

༣༩༠༦ ཁྱེད་པ། /ཀ་ག/ སློབ་དཔོན་དབྱུག་པ་ཅན་གྱི་
སྙན་དངགས་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་
གྱི་འགྲེལ་པ་ཕར་ ༡༣།

༣༩༠༧ /ཀ་ང/ རྩིས་ཀྱི་ལག་ལེན་མདོ་ཚོམ་བརྗོད་པ་དུས་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་ ༣༥།

༣༩༠༨ /ཀ་ཅ/ གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་རྣམ་བཤད་པ་
གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཏེར་བ་ ༡༦། ཕྱིའི་
གནས་གཉིས་པ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱིའི་བྱུང་ཚུལ་

༣༩༠༩ བསྟན་པ་ལ། /ཀ་ཆ/ ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་
པདྨ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ་ ༢༡༠། བཅས་སོ།།

ཕྱིའི་གནས་གསུམ་པ་སྐོར་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ལ།

༣༩༡༠ གླེགས་བམ་ཁ་པ། /ཁ་ཀ/ འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་
རྒྱ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་དད་པའི་ལྷ་རྔས་འཕྲེང་ལ་ ༥༥།

༣༩༡༡ /ཁ་ཁ/ ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་འོད་
བརྒྱ་ལ་ ༥༥།

༣༩༡༢ /ཁ་ག/ རྗེ་མཐུ་སྟོབས་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་གྱི་
མེ་ཏོག་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་ ༦།

༣༩༡༣ /ཁ་ང/ རྗེ་བཙུན་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པ་བཙུན་མོ་ཅན་གྱི་
རྣམ་ཐར་དད་པའི་ངང་པ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་ ༤།

༣༩༡༤ /ཁ་ཅ/ རྒྱལ་སྲས་གཙང་ངེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྣམ་ཐར་སྙན་
དངགས་ཀྱི་སྦྲང་བ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་ ༡༣།

༣༩༡༥ /ཁ་ཆ/ དེ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཚུལ་རྣམ་
པར་གླེང་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གླུས་གར་ལ་ ༦། །

༣༩༡༦ ཁ་ཇ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པདྨ་དཀར་པོའི་རྣམ་ཐར་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཟློས་གར་ལ་༡༣༣།

༣༩༡༧ ཁ་ཉ། དེའི་འཕྲོད་ཆ་ཚོམ་བརྗོད་པ་དད་པའི་ཟ་ཀླ་ཕས་རྗེ
ལྷ་རྩེ་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལ་ ༧༩།

༣༩༡༨ ཁ་ཏ། རྒྱལ་སྲས་ཀ་གཞོན་ནུ་པདྨ་དཀར་པོའི་རྟོགས་བརྗོད་ལ་༨།

༣༩༡༩ ཁ་ཐ། འབྲུག་ཆར་བབ་ཕུན་ཚོགས་པར་ ༣།

༣༩༢༠ ཁ་ད། སྐྱེ་རབས་ལུང་བསྟན་གསེར་ཕྲེང་ལ་༢།

༣༩༢༡ ཁ་ན། ཆོས་ཀྱི་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་གྲུབ་པའི་རོལ་
རྩེད་ལ་ ༢༧། ཕྱིའི་གནས་བཞི་པ་གནས་ཀྱི་ཁྲིད་
པར་བཤད་པ་ལ་

༣༩༢༢ ཁ་པ། གནས་ཆེན་པོ་ར་ལུང་གི་ཁྲུང་འབབས་
བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་གྱི་གཏེར་ལ་ ༡༦།

༣༩༢༣ ཁ་ཕ། གནས་ཆེན་ཙཱ་རི་ཏྲའི་ངོ་མཚར་སྣང་བ་པད་
དཀར་ལེགས་པར་བཤད་ལ་ ༣༩།

༣༩༢༤ ཁ་བ། བོད་ཡུལ་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊིའི་གནས་པར་བཤད་མདོར་
བསྡུས་ལ་མཚན་གྱི་འདོད་འཇོ་ལ་ ༣།

༣༩༢༥ ཁ་མ། བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན་བཞེངས་ཚུལ་གྱི་
དཀར་ཆག་ལ་༦།

༣༩༢༦ ཁ་ཙ། རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་དཀར་ཆག་ལ་༣།
སྐྱེ་སྟོན་གཉིས་པ་ནང་གི་གནས་བསྟན་པ་ལ། དང་
པོ་ཆེན་ཕྱོགས་ནས་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་ཏེ་ཐེག་པ་རིམ་
འཛེགས་ཀྱིས་སྡོམ་པ་ལེན་ཚུལ་ལ་ དང་པོ།

༣༩༢༧ ཁ་ཚ། སོ་ཐར་འདོགས་ཀ་ཚོགས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་[illegible]།

༣༩༢༨ ཁ་ཛ། གཞི་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་སྣ་ཚན་དེའི་གཉེན་ལ་༡༩།

༣༩༢༩ ཁ་ཝ། གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་
ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདོའི་སྙིང་པོ་ལ་༡༡།
གསུམ་པ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་
ག་ལ་བརྟེན་ནས་ལེན་པའི་ཕྱིར།

༣༩༣༠ ཁ་ཞ། རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་བའི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆར་
རྒྱུན་ལ་ ༢༢ བཅས་སོ། ༥༣༠།།

༣༩༣༡ ག་ཀ། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ལ་༢༩།

༣༩༣༢ ག་ཁ། དེའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ལེའུ་དང་པོ་ལ་ ༢༢༥།

༣༩༣༣ ག་ག། ལེའུ་གཉིས་པར་ ༥༠།

༣༩༣༤ ག་ང། ལེའུ་གསུམ་པར་ ༢༠༠།

༣༩༣༥ ག་ཅ། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་བསྟན་པར་ ༩༠
བཅས་སོ། ༦༩༦།། །།

༣༩༣༦ ང་ཀ། ནང་གི་གནས་གཉིས་པ་བྱམས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལ།
མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་རྗེ་བཙུན་
བྱམས་པའི་ཞལ་ལུང་ལ་ ༡༧༠།

༣༩༣༧ ང་ཁ། བྱམས་སྨོན་འགྲེལ་བ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་དགོངས་
པ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལ་ ༡༩།

༣༩༣༨ ང་ག། ནང་གནས་གསུམ་པ་དབུ་ཚད་ཕར་ཕྱིན་གྱི་
སྐོར་ལ། དབུ་མ་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་ཚིག་ཙ་ར་ལ་ ༣།
འདི་རྗེ་བརྩུན་ནུ་མི་ཡིན་གསུང་ --

༣༩༣༩ ང་ང། དེའི་འགྲེལ་པ་དབུ་མ་རི་གཞུང་གསུམ་གསལ་
བར་བྱེད་པ་ངེས་དོན་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༡༠༧།

༣༩༤༠ ང་ཅ། ཚད་མ་མདོ་དང་སྡེ་བདུན་གྱི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་བསྟན་བཅོས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི··
དགོངས་རྒྱན་ལ་ ༨༩།

༣༨༤༡ ང་ཆ། ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི··
དོན་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ལ་ ༣༩།

༣༨༤༢ ང་ཇ། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ལ་ ༣༥།

༣༨༤༣ ང་ཉ། ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་རྣམ་བཤད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
དགོངས་པ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལ་ ༡༣
བཅས་ལ་ ༤༥༩ ‖ ‖

༣༨༤༤ ཚ་ཀ། ནང་གི་གནས་གསུམ་ལྷ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སོ་དཀས་
སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པར། སྤྱོད་
འཇུག་གི་འབྲུ་འགྲེལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མར་ ༡༤།
ཏེ་ཐབ་སཀཱང་ཕྲུག་རྒྱུ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་ཕྱི་ཕྱང་ཆོས་

༣༨༤༥ ཚ་ཁ། དྭགས་པོ་ཆོས་བཞི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་
མཆོག་ཆོས་རྗེ་སྒམ་པོ་པས་མཛད་པར་ ༩ །

༣༨༤༦ ཚ་ག། ལམ་རིམ་རྩ་བ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུབ་པས་
མཛད་པར་ ༢།

༣༨༤༧ ཚ་ང། དྭགས་པོའི་ཆོས་བཞིའི་རྣམ་བཤད་སྐྱེས་
བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཉེར་མཁོར་བྱེད་པ་ལ་ ༡༠༣།

༣༨༤༨ ཚ་ཅ། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་
འཕྲེང་བར་ ༣༩།

ནང་གི་གནས་བཞི་པ་ཕྱི་ནང་གི་དོན་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པ་
༣༨༤༩ ལ༔ ཚ་ཆ། ཆོས་མངོན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཞེས་བྱ་
བའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ ༡༥།

༣༨༥༠ ཚ་ཇ། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་འགྲེལ
ལུགས་ལ་ ༡༥༩།

༣༨༥༡ ཚ་ཉ། སྟོན་གཅིག་སྐྱེས་པ་གསང་བ་མཛོད་
ཀྱི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ་ ༨
བཅས་ལ་ ༤༧༨ བཞུགས། །

ཀྱི་དོན་གསུམ་བ་གསང་བའི་གནས་ལས་འབྲས་
བུའི་ཐེག་པ་རྩ་བ་གསུམ་བསྟན་པའི་ནང་ཚན།
དང་པོ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་སྒྲུབ་པར་

༣༨༥༢ ཚི་ཀ། བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པར་ ༦།

༣༨༥༣ ཚི་ཁ། གསོལ་འདེབས་རྒྱུད་འགོད་མར་ ༣།

༣༨༥༤ ཚི་ག། བླ་མ་མཆོད་པའི་ལྷན་ཐབས་ལ་ཡོན་ཏན་
འབྱུང་བའི་རྒྱན་དང་དབང་ཆོག་ལ་ ༨ །

༣༨༥༥ ཚི་ང། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོག་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ལ་༡༦།
འདི་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་གླིང་གི་གསུང་།

༣༨༥༦ ཚི་ཅ། ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་དབང་
ལེན་ལུགས་ལ་ ༩།

༣༨༥༧ ཚི་ཆ། སྨོན་འགྲོའི་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༡༣།

༣༨༥༨ ཚི་ཇ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་ལ་ ༡༠།

༣༨༥༩ ཚི་ཉ། དགེ་སྦྱོར་བདུན་པའི་ཉམས་ལེན་བསྒང་དུ་
བསྒྲིལ་བར་ ༤།

༣༨༦༠ ཚི་ཏ། ཐུགས་དམ་དགེ་སྦྱོར་བདུན་པའི་འགྲེལ་པ་
ཕྲར་པའི་ལམ་དེས་པ་རབ་སྟོན་པ་ལ་ ༡༣།

༣༨༦༡ ཚི་ཐ། ཟབ་ལམ་ཐུན་མོང་གི་ཁྲིད་ལ་ ༡༢།

༣༩༦༢ ཆེ་དེ། ཟབ་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གསུང་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༢།

༣༩༦༣ ཆེ་ནེ། ལམ་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་རིམ་གཉིས་གནད་རྫོགས་ལ་ ༡༨།

༣༩༦༤ ཆེ་པེ། ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་རིམ་སྙིང་པོ་ལ་ ༧།

༣༩༦༥ ཆེ་ཕེ། ལམ་ཟབ་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་ཟབ་ལམ་སྙེ་མར་ ༦༧

༣༩༦༦ ཆེ་བེ། ལམ་ཟབ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་འགྲེལ་པར་ ༡།

༣༩༦༧ ཆེ་མེ། བླ་སྒྲུབ་དམིགས་པ་རིམ་ལ་ ༨།

༣༩༦༨ ཆེ་ཙེ། ལམ་ཟབ་དམིགས་པ་ཕར་བསྒྲིལ་བ་ལ་ནང་གསེས་ཅན་ལ་ ༥།

༣༩༦༩ ཆེ་ཚེ། བླ་མ་མོས་གུས་ཀྱི་ཁྲིད་དམིགས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྙེ་མར་ ༡༤།

༣༩༧༠ ཆེ་ཛེ། དཔེ་རྫི་ལེར། གཏེར་ཆོས་དག་སྣང་སྐོར་

༣༩༧༡ ལ་ ཆེ་ཝེ། བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བར་ ༡༧།

༣༩༧༢ ཆེ་ཞེ། དག་སྣང་བཀའ་བབས། བླ་མ་དྲག་པོ་ཀྱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་ལ་ ༨།

གསང་བའི་གནས་གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི། དམ་གྱི་སྒྲུབ་བསྐོར་སྐྱེད་དང་སྦྱིན་ང་གཉིས་ལས།

༣༩༧༣ ཆེ་ཟེ། རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ལ་ ༩༢།

༣༩༧༤ ཆེ་འེ། མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོག་ཐར་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༢༣།

༣༩༧༥ ཆེ་ཡེ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་ལ་ ༢༩།

༣༩༧༦ ཆེ་རེ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཐུགས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ་ ༢༣།

༣༩༧༧ ཆེ་ལེ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོག་ལ་ ༥།

༣༩༧༨ ཆེ་ཤེ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་གར་ ༡༢།

༣༩༧༩ ཆེ་སེ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ཆོག་ ༡༣།

༣༩༨༠ ཆེ་ཧེ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ལྷ་འཁྲིད་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོར་ ༡༡།

༣༩༨༡ ཆེ་ཨེ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་གར་ ༨།

༣༩༨༢ ཆེ་ཀི། སེ་ནྡྷ་སྒྲིའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ ༩།

༣༩༨༣ ཆེ་ཀུ། སེ་ནྡྷ་སྒྲིའི་གཏོར་བསྒྲོལ་ལ་ ༤།

༣༩༨༤ ཆེ་ཀེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ ༢།

༣༩༨༥ ཆེ་ཀོ། ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བར་ ༨།

༣༩༨༦ ཆེ་ཁི། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨྱུང་སྒྲུབ་ལ་ ༢།

༣༩༨༧ ཆེ་ཁུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་ ༧།

༣༩༨༨ ཆེ་ཁེ། སྒྲོལ་མ་སྔོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་དགུའི་འདོད་འཇོ་ལ་ ༦།

༣༩༨༩ ཆེ་ཁོ། ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དགོས་འདོད་འབྱུང་བར་ ༦།

༣༤༩༠ ཆ་སི། ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་
དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འདོད་འཇོ་ལ་༨།

༣༤༩༡ ཆ་སུ། སྒྲོལ་དཀར་སྨིན་གྲོལ་ལ་༥།

༣༤༩༢ ཆ་སེ། གདུགས་དཀར་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་
གསུམ་གྱི་ཆོ་གར་ ༣༧།

༣༤༩༣ ཆ་སོ། རྣམ་རྒྱལ་ལ་སྟོང་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་གར་ ༤། ཤོག་༩༨༧།།

ལྷག་པའི་ལྷ་སྐྱེ་ལ་འཇུག་པའི་སྐོར་ལ།

༣༤༩༤ ཇེ་ཀ། ཇོ་ལ་སུ་གནང་བ་སྐྱེ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོ་གར་༡༠།

༣༤༩༥ ཇེ་ཁ། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའི་ཆོག་ཇོ་ལས་གནང་དང་
བཅས་པ་འདོད་དགུའི་དཔལ་གཏེར་ལ་༦༦།

༣༤༩༦ ཇེ་ག། རྣལ་འབྱོར་རྫོགས་པའི་འཕྲེང་བ་ཇོ་ལྷ་བའི་
- མངོན་རྟོགས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ལ་༡༣།

དེ་དག་ལས་ཁྲིད་པར་འཕགས་པ་འཁྲུས་བུ་ནང་གི་རྡོ་རྗེ་ཐེག
པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་སྐོར་ལ།

༣༤༩༧ ཇེ་ང། མཆོག་གི་དང་པོའི་རབ་དངས་རྒྱས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་
གསང་བ་ཐམས་ཅད་ར་ཤད་པའི་མཛོད་ལ་༣༥༧།

༣༤༩༨ ཇེ་ཅ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མངོན་རྟོགས་དུས་ཞབས་
ཆེན་པོའི་ཞལ་ལུང་ལ་༣༡།

༣༤༩༩ ཇེ་ཆ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་ཆོག་དངོས་གྲུབ་
འབྱུང་བའི་ཁུངས་ལ་༣༢།

༣༥༠༠ ཇེ་ཇེ། ན་མཿ མཆོད་པ་དག་པར་ ༥ བཅས་པ་༩༧༥།། །

༣༥༠༡ ཉི་ཀ། མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔེ་ཐོ་ལ་༢།

༣༥༠༢ ཉི་ཁ། མ་རྒྱུད་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་
མཁའ་འགྲོ་དགའ་བ་བརྒྱུད་སྤྱོད་ཀྱི་སྙིང་པོར་༡༩།

༣༥༠༣ ཉི་ག། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ནས་ཕྱུང་བ་
སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལེགས་པར་བཤད་
པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་ར་བརྟེན་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་
ཆར་འབེབས་ལ་༢༡།

༣༥༠༤ ཉི་ང། མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོའི་
རྣམ་བཤད་ལ་༢༨།

༣༥༠༥ ཉི་ཅ། སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨིན་
ལམ་རྒྱས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ལ་༢༨།

༣༥༠༦ ཉི་ཆ། སྙན་བརྒྱུད་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་དབང་ཆོག་ལ་༦།

༣༥༠༧ ཉི་ཇ། སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐྱོང་རིམ་
རྒྱས་པ་འདོད་པའི་རེ་སྐོང་ལ་༡༣།

༣༥༠༨ ཉི་ཉ། སྙན་བརྒྱུད་ཡབ་ཀ་ལུས་དཀྱིལ་ལ་༨།

༣༥༠༩ ཉི་ཏ། བདེ་མཆོག་དྲུག་ཅུ་མའི་མཆོད་འཕྲེང་ལ་༩།

༣༥༡༠ ཉི་ཐ། བདེ་མཆོག་དྲུག་ཅུ་མའི་སྔགས་ཐུང་ལ་༢།

༣༥༡༡ ཉི་ད། མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ལས་འཁོར་ལོ་སྡོམ་
པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འབྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་
པ་དང་དེའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དངོས་
གྲུབ་ཀྱི་འདོད་འཇོ་ལ་༩༥།

༣༥༡༢ ཉི་ན། བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མ་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྲིད་ལ་༢༦།

༣༥༡༣ ཉི་པ། སྙན་བརྒྱུད་བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་༤།

༣༥༡༤ ཉི་ཕ། དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་བདག་བསྐྱེད་སྙིང་པོ་ཉུང་ངེས་ལ་༥།

༣༥༡༥ ཉི་བ། དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་དབང་ཆོག་དབང་བསྐུར་སྙིང་

པོ་གསལ་ལ་ཕྱེད་པ་ ༡༦།
༣༥༡༦, ཉི་མ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་···
པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༣།
༣༥༡༧/ ཉི་ཙ། གྲིད་ཀ་ཡུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ཞགས་པ་བདེ
མཆོག་དམར་པོ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་མན་ངག་ལ་ ༢།
༣༥༡༨ ཉི་ཚ། བདེ་མཆོག་དམར་པོའི་འཁོར་ལོའི་ཁ་བྱང་ལ་ ༢།
༣༥༡༩/ ཉི་ཛ། དྲིལ་བུ་པའི་བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རིམ
པ་གཉིས་པར་ ༡༡།
༣༥༢༠/ ཉི་ཝ། རྡོ་རྗེ་གུར་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་ཆོ་ག་དངོས
གྲུབ་འབྱུང་བའི་སྒོ་ལ་ ༦།
༣༥༢༡/ ཉི་ཞ། ཀྱཻ་རྡོར་ལྷ་དགུའི་མངོན་རྟོགས་དཀྱིལ་ཆོག
དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༦༣།
༣༥༢༢ ཉི་ཟ། ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་སྤྱི་དོན་གྲུབ་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ལ་ ༨༣
བརྩམས་པ་ ༥༢༢ ༎

༣༥༢༣/ ཏི་ཀ། མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱའི་ཆོག་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོ་རྣམ་སྣང་བར་ ༡༥།
༣༥༢༤/ ཏི་ཁ། སྒྱུ་མ་ཆེན་པོ་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱའི་ལམ་རིམ་ཉི་ཟླ་བཟང་···
འོད་ཟེར་ ༡༦།
༣༥༢༥/ ཏི་ག། སངས་རྒྱས་···ཐོད་པའི་ཆོ་ག་ས་ར་ཧའི་ཞལ
ལུང་ལ་ ༡༢།
༣༥༢༦ ཏི་ང། དཔལ་རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི་པའི་ཆོ་ག་ཟབ་པའི
སྨྱུ་གུར་ ༣༡།
༣༥༢༧/ ཏི་ཅ། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་གཅེས་བྱ་བ་མར
ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་པར་ ༩༢།

༣༥༢༨, ཏི་ཆ། གསང་འདུས་ཆོག་འཕགས་པའི་ཞལ་ལུང་ལ་ ༣༥།
༣༥༢༩/ ཏི་ཇ། རྭ་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས
དཀྱིལ་ཆོག་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་གཞོམ་པའི
མེ་དཔུང་ལ་ ༡༨།
༣༥༣༠/ ཏི་ཉ། འཇིགས་བྱེད་ཆོ་གའི་ཟུར་འདེབས་པ་ལ་ ༢།
༣༥༣༡/ ཏི་ཏ། ཚེ་རྟའི་སྨོན་འགྲོ་བསྡུས་པ་པར་ ༢།
༣༥༣༢, ཏི་ཐ། ཚེ་དཔག་མེད་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་ཆོག་ཚེ་དབང་···
རིག་འཛིན་ངེས་པར་སྟེར་བར་ ༡༠།
༣༥༣༣/ ཏི་ད། བདེ་བཅན་ལམས་འབྱོངས་པའི་བདུད་རྩི་ཉིང
ཁུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༨།
༣༥༣༤/ ཏི་ན། ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཁུག་མ་གཉིས་ཀྱི་ཆོག
དང་དེའི་བྱིན་རླབས་ལ་ ༡༢།
༣༥༣༥/ ཏི་པ། ཀྱེ་སྒྲུབ་སློབ་མ་ལ་ཕན་པ་ཚེ་རྟའི་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༢།
༣༥༣༦ ཏི་ཕ། ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་མང་གི་ཆོག་འཆི་མེད་འདོད
པའི་རེ་སྐོང་ལ་ ༡༨།
༣༥༣༧- ཏི་བ། རྟ་མགྲིན་དམར་པོའི་མངོན་རྟོགས་རྒྱས་པར་ ༩།
༣༥༣༨ ཏི་མ། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཚོགས་དཀྱིལ་གྱི་འཕྲིན་ལས་ལ་ ༥།
༣༥༣༩/ ཏི་ཙ། དཔལ་ཆེན་པོ་རྟ་སྐད་སྒྲོགས་པའི་མན་ངག་ལ་ ༦།
༣༥༤༠/ ཏི་ཚ། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ཚེའི་ཆོག་འཆི་མེད་ངེས་སྟེར་བ་ལ་ ༡༠།
༣༥༤༡ ཏི་ཛ། གཏུམ་པོ་ནུས་མཐུའི་སྐོར་གྱི་དཔེ་ཐོ་ལ་ ༣།
༣༥༤༢/ ཏི་ཝ། རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་རྩ་བའི་རྒྱུད་གསང་བ་མངོན་པར
བསྟན་པའི་བསྡུད་འགྲེལ་གསང་བའི་སྙིང་པོར་ ༢༡།
༣༥༤༣ ཏི་ཞ། གཏུམ་པོ་ཁྱུང་ཤ་མ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་དྲེགས་པ
ལས་བཟློག་པ་ ༢༦།

༣༥༤༤ ཏ་ཟ། གཏུམ་པོ་ཁྲུང་ལྡིའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུགས་པ་ཅན་
འཇོམས་པར་བྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལ་༨།

༣༥༤༥ ཏ་འ། དཔའ་བོ་གཅིག་ཏུ་བསྟེན་པའི་མངོན་རྟོགས་ལ་༣།

༣༥༤༦ ཏ་ཡ། རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གཡེན
ལས་བོད་ཀྱི་འབྲུ་ཕྱིང་པར་༡༨།

༣༥༤༧ ཏ་ར། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལག་ལེན་མཛུབ་
ཚུགས་མར་༡༥།

༣༥༤༨ ཏ་ལ། ཟླ་སེད་ལྕུགས་པ་རབ་གནས་ལན་ལག་
བཞི་པར་༡༡།

༣༥༤༩ ཏ་ཤ། ཕྱགས་བཏུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདོ་
སྒྲུབ་ཐབས་༣།

༣༥༥༠ ཏ་ས། འཇམ་དཔལ་ལ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་བརྒྱུད་
འདེབས་ལ་༢།

༣༥༥༡ ཏ་ཧ། འཇམ་དཔལ་ལ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་ལས་བྱང་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་༣༠།

༣༥༥༢ ཏ་ཨ། འཇམ་དཔལ་ལ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་ཨོཾ་རིང་བསྙེན
པའི་མན་ངག་ལ་༣།

༣༥༥༣ ཏི་ཀ། སྙིང་གཟེར་ནག་པོའི་དཀྱིལ་མཆོག་ཁྲག
འཐུང་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་༢༦།

༣༥༥༤ ཏ་ཀུ། གཤིན་རྗེ་ཡང་བཟློག་ལ་༢།

གསང་བའི་གནས་གསུམ་པ་མ་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་
མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ལ་

༣༥༥༥ ཏ་ཀ། སྙན་བརྒྱུད་ལས་ཟབ་མོ་རྡེའི་དབང་གི་ཆོ་
གར་༨།

༣༥༥༦ ཏ་ཀོ། ལྷ་མོ་བཙོ་ལྡུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་ཚོག་ཟབ་མོ་
རྡེའི་དབང་བཅས་པར་༨།

༣༥༥༧ ཏ་ཁི། མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་
རྒྱས་པ་བྱིན་རླབས་བསྐུར་འབེབ་ལ་༡༦།

༣༥༥༨ ཏ་ཁུ། ཡུམ་བཀའ་འབྲིང་པོ་ལྷ་བརྟན་མའི་ཆོག་ར་༦།

༣༥༥༩ ཏ་ཁེ། ཡུམ་བཀའ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་༢།

༣༥༦༠ ཏ་ཁོ། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཆོ་
ག་ཕུན་ཚོགས་འདོད་འཇོ་ལ་༡༥།

༣༥༦༡ ཏ་གི། ཕག་མོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་ཆོག་ལ་༡༢།

༣༥༦༢ ཏ་གུ། ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་
ག་རས་ཆུང་ལུགས་ལ་༨།

༣༥༦༣ ཏ་གེ། བདེ་མཆོག་གཉིས་ཞལ་གྱི་དབང་ཆོག་ལ་༤།

༣༥༦༤ ཏ་གོ། དཀྱིལ་ཆོག་རྗེས་ཡུམ་བཀའི་ཆོག དངོས་གྲུབ
སྒོ་འབྱེད་པ་༩།

༣༥༦༥ ཏ་ངི། གདན་བཞིའི་ཡུམ་བཀའི་ཆོག་ར་༩།

༣༥༦༦ ཏ་ངུ། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་འབུམ། བསྙེན་པས་པ
སྦྱིན་སྲེག་གི་ལས་རབ་འབྱམས་ལ་༡༢།
བཅས་ལ་ ༥༩༣། ॥

གསང་བའི་གནས་སུ་ཞེ་བར་བསྟན་པ་སྲུང་དམ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་
བསྲུང་མའི་སྐོར་ལ། ཕོ་རྒྱུད་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་དང་མོ་རྒྱུད་
གཙོ་བོར་སྟོན་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཚོན་པ་དང་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕོ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལ།

༣༥༦༧ ཐ་ཀ། བྲམ་ཟེ་ག་མ་སྐྱེད་སྲུང་མ་ལྷོ་སྐོར་གྱི་ཆོས་ཚན་གྱི་

ཐོ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཕྲེང་མ་ལ་ ༨།

༣༥༦༨ ཕ་ཁ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཁྲོས་པའི་མགོན་
པོ་གསལ་བས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་བཤད་
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོར་ ༥༧།

༣༥༦༩ ཕ་ག། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་བསྙེན་པའི་
ཚེ་དགོས་པའི་གོང་གཞན་ལ་ ༧།

༣༥༧༠ ཕ་ང། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་དངོས་
གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཚིག་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་
རབ་ཏུ་རྒྱལ་བར་ ༣༦།

༣༥༧༡ ཕ་ཅ། གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཚིག་བྱིན་རླབས་སྒྱུར་
འཇུག་ལ་ ༤།

༣༥༧༢ ཕ་ཆ། བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱལ་བར་
བྱེད་པའི་བསྙེན་པའི་མན་ངག་ལ་ ༣༥།

༣༥༧༣ ཕ་ཇ། བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་ ༢༨།

༣༥༧༤ ཕ་ཉ། ཞི་བའི་བསྟོད་བསྐུལ་ལ་ ༤།

༣༥༧༥ ཕ་ཏ། དབང་གི་བསྟོད་བསྐུལ་ལ་ ༢།

༣༥༧༦ ཕ་ཐ། ཕྲིན་ལས་ཡིག་ཏྲེ་ཟའི་རྒྱུད་མང་ལ་ ༤།

༣༥༧༧ ཕ་ད། གཏོར་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོའི་གཟེར་ལ་ ༡༣།

༣༥༧༨ ཕ་ན། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ལས་མཐའ་བསྟན་
དགྲ་འཇོམས་པའི་སྤུ་གྲི་ལ་ ༡༨།

ཁྱད་པར་གྱི་སྐོར་ལ།

༣༥༧༩ ཕ་པ། མགོན་པོ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་འཆི་མེད་
སྒྲུབ་པའི་འདོད་འཇོ་ལ་ ༨།

༣༥༨༠ ཕ་ཕ། འཇིགས་རྟེན་གསུམ་སྣང་བར་བྱེད་པའི་····
ལྷུགས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཆགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མན་ངག་
ལ་ ༨།

༣༥༨༡ ཕ་བ། མགོན་དམར་ཆགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་འཁོར་ལོའི་
ཁ་བྱང་ལ་ ༣།

༣༥༨༢ ཕ་མ། མགོན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྒྲུབ་པའི་
མདངས་ལ་ ༧།

༣༥༨༣ ཕ་ཙ། རྡོ་རྗེ་སྤྲིན་པོའི་སྒོ་ནས་བྱུ་རྒྱམ་རྡེགས་ཤེད་དུ···
དབབ་པ་བཞུང་བ་ཁྲག་འཐུང་ལ་ ༣།

༣༥༨༤ ཕ་ཚ། ནག་པོ་ཆེན་པོ་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་
མན་ངག་སྦྱོར་བའི་འཕྲེང་བ་ལ་ ༨།

༣༥༨༥ ཕ་ཛ། ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ལས་མཐའ་སྲེག་པ་ཧོམ་གྱི་
གཟེར་ལ་ ༦།

བསྐང་མདོས་ཀྱི་སྐོར་ལ།

༣༥༨༦ ཕ་ཝ། མགོན་པོའི་བསྐང་བ་གཡུལ་ལས་
རྣམ་རྒྱལ་ལ་ ༡༨།

༣༥༨༧ ཕ་ཞ། མདོས་ཆོག་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་ ༡༦།

༣༥༨༨ ཕ་ཟ། མདོས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་འཁྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ ༨།

༣༥༨༩ ཕ་འ། སྡེ་བརྒྱད་སྐོང་མདོས་ཀྱི་གྲུ་མཚོན་ལ་ ༡༣།

༣༥༩༠ ཕ་ཡ། སྐལ་བརྒྱད་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕྲིན་
ལས་ཀུན་གྲུབ་ལ་ ༦།

༣༥༩༡ ཕ་ར། རྣམ་སྲས་མཆོད་སྤྲིན་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་
ཁང་བཟུལ་དང་བཅས་པ་ ༦།

༣༥༩༢ ཕ་ལ། གཞི་བདག་ལས་ཀྱི་ཀ་ཤེན་རྗེའི་སྦྱོར་བའི

ཧུག་ཏ་ལ་ཏ་ལར་ ༦།

༣༥༩༣ ཐ་ཤ། ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་དགྲ་
སྒྲོག་གཅོད་པའི་སྤུ་གྲིར ༡༣།

གཉིས་པ་མོ་རྒྱུད་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་མཆོད་པའི་ཐབས་ལ།

༣༥༩༤ ཐ་ས། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་དངོས་གཞིའི་
དབང་ཆོག་ལ་ ༦།

༣༥༩༥ ཐ་ཧ། དུད་སོལ་མའི་གསང་སྒྲུབ་འཕྲིན་ལས་
ཀྱི་འདོད་འཇོ་ལ་ ༢༧།

༣༥༩༦ ཐ་ཨ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་
བསྐུལ་བར ༣།

༣༥༩༧ ཐ་ཀི། དཔལ་ལྡན་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་
མདོར་བསྡུས་ལ་ ༥།

༣༥༩༨ ཐ་ཀུ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཞལ་ཧོམ་གྱི་ལས་
ལ་ ༩།

༣༥༩༩ ཐ་ཀེ། དཔལ་ཆེན་མོའི་མདོས་ཆོག་ལ་ ༨།

༣༦༠༠ ཐ་ཀོ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ལས་མཐའ་རིམས་ནད་
ཟློག་པར ༥།

༣༦༠༡ ཐ་ཁི། དུད་གསོལ་རིགས་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཕྲིན་
ལས་བཞི་སྒྲུབ་དཔག་བསམ་འབྲི་ཤིང་ལ་ ༧།

༣༦༠༢ ཐ་ཁུ། དུད་སོལ་མའི་རྫོགས་རིམས་དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་བཞིའི་སྒྲུབ་པར ༦།

༣༦༠༣ ཐ་ཁེ། ཚེ་རིང་མའི་ཆོག་ལ་ ༥།

༣༦༠༤ ཐ་ཁོ། ཚེ་རིང་མའི་གཡང་འགུགས་ལ་ ༣།

༣༦༠༥ ཐ་གི། གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༩།

༣༦༠༦ ཐ་གུ། དཔལ་ལྷའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་ ༧།

ཕོ་རྒྱུད་དང་མོ་རྒྱུད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཆོད་པ།

༣༦༠༧ ཐ་གེ། ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྐང་བ་བསྡུས་པ་ཕྱོགས་
ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ ༨།

ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ལྷ་ཚོགས་དང་སྐྱེར་གསོལ་སོགས་

༣༦༠༨ ཐ་གོ། དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་བསྐང་གི་རིམ་པ་ཉི་ཚེ་
བ་ནོར་བུའི་འོད་ཀྱི་འཕྲེང་བར ༢༨།

༣༦༠༩ ཐ་ངི། གཏོར་བསྔོས་བསྡུས་པར་ ༥།

༣༦༡༠ ཐ་ངུ། དམ་ཅན་མཉེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་ ༥།

༣༦༡༡ ཐ་ངེ། བསང་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རི་སྒོ་དབས་ ༡༣།
བཅས་ལ་ ༩༨༧༎ ༎

སྤྱི་དོན་བཞི་པ་ཡང་གསང་ང་དེ་ཁོན་ཉིད་ཀྱི་རིམ་པ་
བསྟན་པ་ལ། དགོལ་མཚེ་ཀླུ་དང་དང་རྗེ་གླུ་ཡི་
ཀྱི་སྐོར་ལ།

༣༦༡༢ ད་ཀ། བདེ་མཆོག་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བཤེར་
ཀྱི་བརྗེད་བྱང་ལ་ ༡༨།

༣༦༡༣ ད་ཁ། སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལ་ ༩།

༣༦༡༤ ད་ག། སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་
དཔའི་ཤེལ་བ་ལམ་ལ་ ༩༧།

༣༦༡༥ ད་ང། སྙན་རྒྱུད་ལས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྒྲོགས་
བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ལ་ ༨།

༣༦༡༦ ད་ཅ། རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལམ་རྫོགས་པ་ལ་ ༡༩།

༣༦༡༧ ད་ཆ། རྗེ་བཙུན་མཻ་ཏྲི་ཞབས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷན་
བརྒྱུད་ལས་ལོ་ཁྲིད་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ལ་ ༥༧།

༢༦༡༨ ང་ཇ། མོ་འཁྲིད་མཁའ་འགྲོའི་སྨྱུར་ལམ་ལ་ ༡༠།

༢༦༡༩ ང་ཉ། ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོའི་རྣམ་
བཤད་ལ་ ༤༠།

༢༦༢༠ ང་ཏ། མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྲིད་ལུགས་རྒྱས་
པའི་ས་བཅད་ལ་ ༧།

༢༦༢༡ ང་ཐ། བསྙེན་སྒྲུབ་བཟླ་གསང་ལུགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ལ་ ༢།

༢༦༢༢ ང་ད། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་འགྲེལ་བཤད་རྡོ་
རྗེ་འཆང་གི་དགོངས་རྒྱན་ལ་ ༤༧།

༢༦༢༣ ང་ན། ཨོ་ཌི་ཡཱ་ན་ལ་ལས་བྱུང་བ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་
བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྲོག་སྙིང་དགུ།

༢༦༢༤ ང་པ། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་གདན་
རྫོགས་སུ་སྒོམ་པ་བྱང་སེམས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མན་
ངག་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་ཏིག་ལ་ ༨།

༢༦༢༥ ང་ཕ། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ས་བཅད་ལ་ ༣།

༢༦༢༦ ང་བ། རྒྱུད་གཉེན་པོ་གདན་བཞི་པའི་རྫོགས་རིམ་
ཟབ་པའི་སྙེ་མ་ལ་ ༡༨།

༢༦༢༧ ང་མ། དཔེ་མེད་འཚོའི་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་
ལག་བདུན་གྱི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་ཚིག་འབྱེད་ལ་ ༡༧།

༢༦༢༨ ང་ཙ། ཨྱེ་ཏྲེ་ཀ་ན་སྒྱུར་གྱི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་
ཉེ་ལམ་ལ་ ༡༣།

༢༦༢༩ ང་ཚ། ཨྱེ་ཏྲེ་ཀ་ན་སྒྱུར་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འགྲེལ་ལ་པུ་ ༢།

༢༦༣༠ ང་ཛ། རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་གདམས་པའི་
འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་འགྲེལ་པར་ ༢།

༢༦༣༡ ང་ཝ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་སྣེ་ག་མོའི་རྫོགས་པའི་རིམ་རིམ་པ་
བཞི་པའི་གཞུང་ལ་ ༢།

༢༦༣༢ ང་ཞ། རྡོ་རྗེ་སྣེ་ས་མོའི་རྫོགས་པའི་རིམ་རིམ་པ་བཞི་པར་ ༡༡།

༢༦༣༣ རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་རྫོགས་པའི་རིམ་རྣལ་འབྱོར་ལྔ་པར་ ༡༡།

༢༦༣༤ ང་འ། ཙེ་ན་ཅན་གྱི་རྫོགས་པའི་རིམ་ལ་ ༤།

༢༦༣༥ ང་ཡ། དཔའ་བོ་འབྲུ་གཅིག་པའི་རྫོགས་རིམ་
ལ་ ༤། འཆི་མེད་བཅུད་ལེན་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པར།

༢༦༣༦ ང་ར། ཨོཾ་ཀྲེ་སྙན་བརྒྱུད་ལས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་
བསྒྲུབ་པའི་ཆོག་བདུད་རྩི་བཅུད་ལེན་ལ་ ༥།
ཟབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རིམ་པར།

༢༦༣༧ ང་ལ། ཀྲུ་རིས་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐེགས་རིམ་ལ་ ༡༠།

༢༦༣༨ ང་ཤ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཅོད་
ཡུལ་ཏུ་སོ་རྡོ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་ ༥།

༢༦༣༩ ང་ས། ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་དམར་པའི་དགོངས་རྒྱན་ལ་ ༣༨།

༢༦༤༠ ང་ཧ། ཞི་བྱེད་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ ༢།

༢༦༤༡ ང་ཨ། ཞལ་གདམས་སྙིང་གི་ནོར་བུའི་འཁྲུལ་འཁོར་
ཟིན་བྲིས་ལ་ ༦།

༢༦༤༢ ང་ཀི། ངོ་སྤྲོད་ཀུན་ཚང་མའི་འགྲེལ་པ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའི་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་ ༡༤།
བཞི་པ་རང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་
བཞི་ལས། དང་པོ་ལྟ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐོར་ལ།

༢༦༤༣ ང་ཀུ། ཊིལླིའི་གསང་ཚིག་རྩ་འགྲེལ་ལ་ ༧།

༢༦༤༤ ང་གི། ཊིལླིའི་གསུང་ཕྱག་ཆེན་གངྒཱ་མར་ ༣།

༢༦༤༥ ང་གཱི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་ཞལ་འདམས་སྐྱུར་
རྒྱལ་བའི་གནམ་མཛོད་ལ།

༢༦༤༦, ད་ཁི། ཕྱག་ཆེན་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༡༡།

༢༦༤༧, ད་ཁུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ལ་ ༧།

༢༦༤༨, ད་ཁེ། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་སེམས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལ་ ༨།

༢༦༤༩, ད་ཁོ། རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་ངེས་པ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོའི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙེ་མར་ ༣།

༢༦༥༠, ད་གི། རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་དབྱེ་བ་རིའུ་མིག་ཤོག་
གཅིག་ལ་ ༡།

༢༦༥༡, ད་གུ། རྣལ་འབྱོར་བཞི་བཤད་ངེས་དོན་ལྟ་བའི་
མིག་ལ་ ༡༧།

༢༦༥༢, ད་གེ། རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་བཤད་པ་དོན་དམ་མཛུབ་
ཚུགས་ལ་ ༡༧། བཅས་པ་ ༧༢༠॥

གཉིས་པ་སྒོམ་པ་ན་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་སྐོར་ལ༔

༢༦༥༣, ན་ཀ། བསྙེན་སྐོར་ཐོ་ཡིག་ལ་ ༣།

༢༦༥༤, ན་ཁ། བསྲེ་འཕོའི་འགྲེལ་ཆེན་ལས་བཅད་པ་ ༦།

༢༦༥༥, ན་ག། ཇོ་བོ་ན་རོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་བསྲེ་འཕོའི་ཁྲིད་
རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པར་བགྲོད་པ་ལ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་ ༡༧༡།

༢༦༥༦, ན་ང། ཆོས་དྲུག་བསྡུས་པའི་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༡༨།

༢༦༥༧, ན་ཅ། བསྲེ་འཕོའི་ལམ་དབྱེ་བསྡུ་སོགས་གསང་གསེས་
མང་བར་ ༡༦༦།

༢༦༥༨, ན་ཆ། ཁྲིད་ཆོས་བསྲེ་འཕོའི་གཞུང་འགྲེལ་ལ་རྡོ་རྗེ་
འཆང་གི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ ༣༢༠
བཅས་པ་ ༦༩༣॥

གསུམ་པ་སྤྱོད་པ་འཁོར་འདས་རོ་སྙོམས་ཀྱི་སྐོར་ལ།

༢༦༥༩, པ་ཀ། བརྟག་གཉིས་ཉམས་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་གླུའི་
སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་དང་འགྲེལ་པར །

༢༦༦༠, པ་ཁ། ཏི་ལོ་པས་མཛད་པའི་རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་
གི་རྩ་ཚིག་ལ་ ༩།

༢༦༦༡, པ་ག། རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་
བསྐང་དུ་སྒྲིལ་བར་ ༥།

༢༦༦༢, པ་ང། རོ་སྙོམས་ངེས་པ་ཅན་འཆད་ཐབས་འགྲོ་
མགོན་གྱི་ཞལ་ལུང་ལ་ ༧།

༢༦༦༣, པ་ཅ། འབྲུག་པའི་རོ་སྙོམས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཀུ་མུ་
ཏ་ལ་ ༡༡༨།

༢༦༦༤, པ་ཆ། རོ་སྙོམས་ཁྲིད་ཀྱི་ས་བཅད་ལ་ ༣།

༢༦༦༥, པ་ཇ། རོ་སྙོམས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ལ་ ༢།

བཞི་པ་འབྲས་བུ་རྟེན་འབྲེལ་རབ་བདུན་གྱི་སྐོར་ལ།

༢༦༦༦, པ་ཉ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དཀར་ཆག་ལ་ ༢།

༢༦༦༧, པ་ཏ། རྟེན་འབྲེལ་ཁོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་སྙིང་པོ་ལེན་པར་ ༢༣།

༢༦༦༨, པ་ཐ། རྟེན་འབྲེལ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་པ་ ༡༥།

༢༦༦༩, པ་ད། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོམ་རིམ་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་
ཟམ་ཏོག་ལ་ ༥།

༢༦༧༠, པ་ན། ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་རྟེན་ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་
མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ལ་ ༨།

གསང་བའི་གནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ནང་ཚན་རིམ་པ་
གཉིས་པའི་གཉིས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་སྐོར་ལ།

༢༦༧༡, པ་པ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྙིང་པོ་དྲིལ་པ་པདྨ་སྙིང་ཏིག་ལ་ ༡༥།

སྤྱི་དོན་ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་ཡང་། དང་
པོ་བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་

༣༦༧༢/ཕི་ཕ། སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་བསྟོད་པ་ལ་༢།

༣༦༧༣/ཕི་བ། ཡོན་གནས་དམ་པ་རྣམས་ལ་བསྟགས་པའི
རིམ་པ་དཔའ་བོའི་མེ་ལོང་ལ་ ༥༢།

༣༦༧༤/ཕི་མ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དང་བཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས་
ལ་བསྟགས་པར་ ༨།

༣༦༧༥/ཕི་ཙ། ཉིད་ལ་བསྟགས་པ་བཅོམ་ལྡན་སྙིང་རྗེ་ལ་༢།

༣༦༧༦/ཕི་ཚ། དེའི་འགྲེལ་པར་ ༩།

༣༦༧༧/ཕི་ཛ། ཙྭ་རིའི་གནས་བསྟོད་ལ་ ༣།

༣༦༧༨/ཕི་ཝ། མཁར་རྒྱུ་གནས་ལ་བསྟོད་པར་༣།

གཉིས་པ་གཏམ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ།

༣༦༧༩/ཕི་ཞ། དབེན་པ་ཡིད་ལ་འདོད་པའི་གཏམ་ལ་༩།

༣༦༨༠/ཕི་ཟ། རབ་བརྟགས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་གཏམ་རྣ་བའི་
རྒྱན་ལ་༥།

༣༦༨༡/ཕི་འ། གསེར་འོད་ནས་གསུངས་པ་ཕྱིའི་བ་ཞུ་གླུ་པར་༣།

གསུམ་པ་གཏམ་རྨད་དུ་འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་དོ་ཧ་ཞལ་
གདམས་གསུང་མགུར་གྱི་རིམ་པ་ལ།

༣༦༨༢/ཕི་ཡ། རྡོ་རྗེ་གླུའི་ཕྲེང་བ་ལྷ་མར་ ༥༡།

༣༦༨༣/ཕི་ར། གསུང་མགུར་ཞལ་གདམས་ཀྱི་རིམ་
པ་འཕྲོར་བུ་ལ་༣༠།

༣༦༨༤/ཕི་ལ། ཞལ་གདམས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
བདུད་རྩིའི་གཏེར་མ་ ༢༧།

བཞི་པ་ལེགས་ཉེས་བརྟག་ཐབས་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་སྐོར་ལ

༣༦༨༥/ཕི་ཤ། ཤེལ་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད་སྨྲ་འདོད་པའི་ཁ་
རྒྱན་ལ་ ༧།

༣༦༨༦/ཕི་ས། བྲིས་སྐུའི་རྣམ་བཤད་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལ་༦

༣༦༨༧/ཕི་ཧ། མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཐིག་རྩ་ལ་ ༣།

༣༦༨༨/ཕི་ཨ། སྔགས་བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ལ་༣།

༣༦༨༩/ཕི་ཀི། བསྒྲང་འཕྲེང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་༢།
ལྔ་པ་ཕན་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་ལ།

༣༦༩༠/ཕི་ཀུ། དགའ་ནད་སྦྱོར་ན་བཙོས་པའི་ཡི་གེ་པ་
ལམ་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆ་ལ་ ༩ བཅས་ལ་ ༥༠༩།།

སྤྱི་དོན་དྲུག་པ་ལག་ལ་བྱེད་ཚར་གཅོད་པ་ལྕགས་པ་རི
དྲིས་ལན་རྒོལ་བ་འཇོམས་ཀྱི་སྐོར་ལ།

༣༦༩༡/ཕ་ཀ། ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་དོགས་
གཅོད་ལ་ ༢༦།

༣༦༩༢/ཕ་ཁ། རྒྱུད་གསུམ་ངོས་འཛིན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི
གཏམ་ལ་ ༧༩།

༣༦༩༣/ཕ་ག། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་འགན
ལ་དཔྱད་པ་ལ་ ༢༠།

༣༦༩༤/ཕ་ང། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་པའི་དྲིས་
ལན་སྨྲ་བའི་ཟླ་ཟེར་ལ་༦།

༣༦༩༥/ཕ་ཅ། ནཱ་ལེནྡྲ་མཁན་པོའི་དྲིས་ལན་ལ་ ༩།

༣༦༩༦/ཕ་ཆ། ཀླུ་ཀ་གཞོམ་པའི་གཏམ་ནང་གསེས་
དུག་ལ་ ༢༧།

༣༦༩༧/ཕ་ཇ། བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཉམ་རྒྱལ་གྲགས་···

པའི་དྲིས་ལན་ལ་ ༨།

༢༦༩༨ ཡ་ཉ རྗེ་དྭང་འགྱུར་མེད་ཀྱི་དྲིས་ལན་ལ་ ༢།

༢༦༩༩ ཡ་ཏ བྱང་བདག་པོའི་བླ་གསང་དྲིས་ལན་ལ་༣།

༢༧༠༠ ཡ་ཐ རྗེ་ཞང་པའི་སློབ་དྲུག་ཁས་འཆེ་བ་རྣམས་
ལ་དྲིས་པར་ ༢ །

༢༧༠༡ ཡ་ད བརྟག་གཉིས་འཆད་པའི་མཁས་པ་རྣམས་
ལ་དྲིས་པའི་ནང་གསེས་པ་ཞིག་ལ་ ༢༥།

སྤྱི་དོན་བདུན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཁྱུང་ལས་བརྩུན་ཞིང་
ཐེ་ཚོམ་གསལ་བྱེད་སེལ་བ་བསླད་དང་བྲལ་བའི་
གསལ་ཡིག་གི་རིམ་པར །

༢༧༠༢ ཡི་ན སྡོམ་གསུམ་དང་བཀའ་འགྱུར་བརྒྱུད་
ཡིག་ལ་ ༨༠།

༢༧༠༣ ཡི་པ བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་སོགས་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་
གསན་ཡིག་ལ་ ༨༤།

སྤྱི་དོན་བརྒྱད་པ་མཐའ་རྟེན་སྨོན་ལམ་དང་། བསྔོ་
བའི་རིམ་པར།

༢༧༠༤ ཡི་ཕ དཔལ་ནཱ་རོ་པཎྜ་བོ་དྷུ་བསྒྲོད་པའི་སྨོན་
ལམ་གདུང་ཤུགས་ཀྱི་གློགས་འཕྲེང་བ་ ༦།

༢༧༠༥ ཡི་བ མངོན་དགའི་སྨོན་ལམ་ཡིད་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ལ།

༢༧༠༦ ཡི་མ བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྨོན་ལམ་ལ་ ༩།

༢༧༠༧ ཡི་ཙ བསྔོ་བའི་རིམ་པ་ལེགས་པར་བཤད་སྒྲོན་པ་ ༢།

༢༧༠༨ ཡི་ཚ བསྔོ་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་ཡོངས་སྤྱོད་འདུ་བའི་
འཁོར་ལོ་ལ་ ༥། བཅས་པ་ ༢༩༦ ॥ ॥

དེ་ལྟར་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་མཆོད་བརྗོད་ཙམ་ལས་མི་སྣང་ཞིང་། གཞན་འབུམ་སྣ་མའི་དཀར་ཆག་རྒྱ་ཡིས། །དབྱངས་གསལ་གྱི་གྲངས་སུ་བསྐྱར་བ་མ་ཟད། མཐུག་ཏུ་མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཞལ་གསུངས་མ་ཡིན་པའི་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཞལ་གསུངས་དངོས་ཀྱང་ལེ་ཚན་འགའ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པར། ཡོད་པ་ཡང་དུས་དབང་བསྐྱུན་པའི་འཕེལ་གྲིབ་ལྟ་བུས་ལེ་ཚན་རེ་སྙེད་མ་ཚང་བར་བརྟེན། དངོས་སུམ་དང་། ཞིབ་ནས་ནོར་བ་དང་སྨྲིག་གིས་ཕྱུག་པ་འབྲུག་སྐར་ཕྱག་མཛོད་པ་བསོད་ནམས་ཐབས་མཁས་རྒྱ་མཚོ་ནས་ལྷག་བསམ་བླ་ཞུན་དཀར་པོས་ཉེ་བར་བསྐུལ་ཏེ། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ཚན་དྲག་པོ་ཞེས་པ་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེའུའི་ལོར་ དགུ་རྩ་མ་ཕྱེ། གསར་བཀོས་པར་ཤིང་དང་། པར་ཡིག་བྲིས་བླ། ཤོག་རིན། ཤིང་རིན། འཇོག་སྒྲུ། འགའ་ཞིག་པར་བཅོ་འདས་པས་མ་ཁྲི་བསྐྱར་བ་ཤིག་བཅས་པར་ཤིང་གསར་བཀོས་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲིལ་བྱིན་གྲངས་བཞི་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་སོ་བརྒྱད་ལ་ཏེ་སྒྲང་ཤ༠༩༧ བཅས་ཀྱི་ཡོན་སྦྱོར་མཛད་དེ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ཚན་ནམ་ཀྱང་ཞེས་པས་པོ་འབྲུག་ལོར་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་འདིས་ཀྱང་། གཙོ་བོར་བཟང་པོའི་བསྐལ་པ་འདི་ཡི་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་ཀུན

མཁྱེན་ནུ་རབ་ཞིང་པའི་རིང་ལུགས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཏེ། དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་གངས་ཅན་ལྟ་གཅིག ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་བ་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསེར་ཁྲིར་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་ཞིང་བཞེས་ནས་གངས་ཅན་སྐྱ་ལའི་སྨན་ལྗོངས་དམ་པར་མི་མཐུན་དུས་ཀྱི་རྐྱུད་པ་མཐའ་དག་དྲུང་ནས་ཕྱུང་སྟེ་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་ལང་ཚོ་གསར་དུ་བཞད་དེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་འཚོ་ཞིང་། ཕྱི་བྲག་དཔལ་ལྡན་སྤྲིན་སྐྱེ་ཛ་བས་ངས་མཚན་གྱི་ཚོད་པ་ཏུ་མཛེས་བསྐོས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་ཡར་ཟླར་འཕེལ་བ་དང་། རྒྱ་སྨོན་ཀྱེད་པོ་ཕྱུག་མཛོད་ཐབས་མཁས་རྒྱ་མཚོ། གཉེར་ཆེན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཟུང་དང་། ལྕམ་ག་ཞིགས་དཀར་རྒྱུད་ཆོས་འཛོམ་སྒྲ་དཔལ་ལྡན་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་མཁའ་མཉམ་པ་མ་འབྲེལ་ཐོགས་དང་བཅས་པའི་མ་རིག་ལས་ཉོན་གྱི་སྨན་པ་དྲུང་ནས་ཕྱུང་སྟེ། བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་སྣང་བ་ནུ་མེད་པར་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་སར་ཡོངས་སུ་དབུག་དབྱུང་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།

སྨྲ་བསམ་ངོ་བོ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་སྐྱོགས་མོ་མར། །མ་སྐྱེས་རང་བཞིན་མི་འགག་ངོ་བོ་ནས་མཁའི་མཚན་ཉིད་རྒྱན་གོས་སྐུབས། །སོ་སོ་རང་རིག་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལེན། །དུས་གསུམ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་སྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན་མ་ལ་འདུད།། ནང་གི་སྨན་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་ནས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་སྟོང་འབར། །འཁོར་འདས་འཁྲུལ་པའི་ཚ་གདུང་ཚོམ་སྟེ་སྟོང་ཉིད་མཐའ་བྲལ་ཏུ་གང་བ། །ཐེག་ཚུལ་རྒྱུ་སྐར་འཕྲེང་བའི་དབུས་སུ་མངོན་པར་འཕགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དྲི་བྲལ་མེ་ལོང་ཟླ་གཞོན་གསར་པར་སྐྱེང་ནས་དང་། །ཉམ་དག་ཟབ་དོན་གཱི་ལ་ཤ་རི་འི་རྒྱན། །ཆུ་བོ་བཞི་ལྡན་བརྒྱུད་པའི་ཡུར་བར་དྲངས། །པད་དཀར་ཐུགས་ཀྱི་རྗེ་དབྱར་འཁྱིལ་ཀླུབ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བདུད་རྩི་མ་མ་ཀི། །སྔོན་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ཐབ་བ་བཟང་པོ་རུ། །ཡོངས་སུ་བརྙན་ཕྱིར་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱིས། །དུ་མའི་རིགས་གྲོལ་འབྱུང་གནས་བསམ་འཕེལ་དབང་། །འདོད་རྒྱུའི་བང་མཛོད་པར་གྱི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེ། ༤ །རིང་ནས་ལྷག་བསམ་བཟང་པོའི་སྐྱ་རེངས་དག །ཤར་རིའི་ཕྲག་ནས་མཛེས་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་།། དད་གསུམ་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱི་ནུམ་བཟང་ཅན། །ཐབས་མཁས་རྒྱ་མཚོའི་བསོད་ནམས་ཕུལ་ལས་གྲུབ། ༥ །དེ་ཡི་དགེ་བའི་སྤྲིན་བཟང་གཡོ་བ་ལས། །ཆོས་གཉིས་བདུད་རྩིའི་སྦྲང་ཆར་རྒྱུན་བཟང་པོས། །མཐའ་ཡས་མི་མཇེད་ཞིང་གི་འཛིན་མའི་ཁྱོན། །རྫོགས་ལྡན་དུས་ཀྱི་མྱུ་གུ་བཞད་པ

དང་།༧ །ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ་བསྟན་པ་གམ་བཞི་པའི
སྒྲོར། །གདངས་ཅན་གསུམ་སྟེན་འཆི་མེད་གྲོང
ཁྱེར་དབུས། །ལྷ་དབང་དམ་པ་ཏོག་དཀར་བད
དཀར་འཛིན། །མཛད་འཕྲིན་སྤྲིང་པའི་རྩེ་མོར་སྐྱེ་སྒྲ
བར་སྒྲོན།༨ །ལུང་རྟོགས་མཐོན་མཐིང་མདོག་མཛེས
གོ་ལའི་ཁྲོན། །རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་བསྟན་འཛིན་བླ
ཉི་དང་། །ཇོ་ལྷ་རྗེ་སྐྱིད་རྒྱུ་སྐར་འཕྲེང་བརྒྱམས། །
ཐུགས་མཁྱེན་འཕྲིན་ལས་སྣང་བ་སྤྲོད་བཞིར་རྒྱས།
རྣམ་དཀར་བྱེད་པོ་ལྷག་བསམ་ཟླུམ་པ་ཅན། །ཉི་དང
འབྲེལ་ཐོགས་ས་འབྲེ་ས་བསྒྱུར་འཕྲེང་བ་ཀུན། །
ཡས་ཉོན་ཉེས་པའི་ཚ་རེག་དྲ་པ་རྣམས། །
ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རལ་གྲིས་གྱུར་བཅད་དེ།༩ །
ཚེ་འདི་ནས་བཟུང་ཚེ་རབས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་། །རིན
ཆེན་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ་བརྟེན་ནས། །འོག་མིན
ཞིང་སར་སྐུ་བཞི་འི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེ། །མྱུར་བ་མྱུར
བར་འཐོབ་པའི་རྒྱུར་སྨོན།༡༠ །ཞི་བདེ་བསིལ་སོས་ལྷ
ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི། །དཔལ་ཡོན་ཡོངས
རྫོགས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་འདི་འི། །བདུད་རྩི་འི
རྒྱུན་བཟང་རྗེ་སྲིད་མཐའ་ཡས་པར། །དབྱར་རྔ་ཡི
རྒྱུ་བོའི་གཏེར་བཞིན་རྒྱས་གྱུར་གཅིག།༡༡
ཀུནྡའི་མདངས་མཛེས་རྫོན་བརྒྱད་སྙིང་པོའི་སྟན།།
ཡར་ཟླ་རྒྱས་པའི་དགའ་སྟོན་ལྷ་ཡིས། །ཟབ་མོ
ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཆད་པོ་ཆེ། །ནམ་དག་སྲིད
པའི་རྩེ་མོར་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག།༡༢ །སྙིགས་མའི་ཚོང

ཚོང་མུན་སྟུག་འཁྲིགས་པའི་ཁྲོད། །ངེས་གསང
ཟབ་དོན་སྒྲུབ་སྣང་བ་དམན་པའི་ཀ། །ཟབ་དོན་ཆོས
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་འདེབས། །ཞང་གི་མུན་པ་ཡོངས
སུ་གསལ་བ་དང་།༡༣ །འདི་ལྟའི་ལེགས་བྱས་བདུད
རྩི་འི་ཐིགས་མཚམ། །མཆིས་ན་རྒྱལ་བརྒྱ་མཚོའི
དགོངས་ཀྱི། །རྒྱུ་གཏེར་ཆེ་དང་ལྷན་ཅིག་མྱུ
ངམ་ཏུ། །འཕྲུལ་པའི་མ་ཆེན་མཁའ་མཉམ་ཡོངས
ལ་བསྒོ།༡༤ །སྐྱེ་ངན་ལྷ་རྣམས་མདོན་པར་དགའ
བའི་མཚུར་ཡི་མེ་ཏོག་སྐྱེལ། །བར་ན་མ་ལུས་སྐྱེས
རྒྱུ་མགུ་བའི་དགའ་སྟོན་ཡར་ཟླའི་མཆེད་དུ་འཕེལ།།
འོག་ན་གདེངས་ཅན་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པའི་ཕུན་ཚོགས
འདོད་དགུའི་ཉི་གཞོན་འཛུམ། །སྲིད་གསུམ་ཀུན
ཏུ་དགེ་ལེགས་བཟང་པོས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག
མྣ་ལམ།༡༥ །དེ་ལྟར་དཀར་ཚོགས་གི་རིམ་པ་སྐྱེ
སྒོ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཚན་པ་དྲི་བྲལ་ལྷ་ཡི་མི
འོང་དེ་མཚར་བཀོར་ས་བུའི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང
རྒྱ་སྐྱོར་རྣམ་དཀར་མཛད་པོ་གན་མཛོད་ཆེན་པོ
མཆོག་ནས་དད་དང་དམ་ཚིག་རྣམ་དག་བླ་བུན
དཀར་པོས་ཉེ་བར་བསྐུལ་ངོས་ཏེ། ཅེ་ནའི་ཕ་སྤྲེ་དང
རྗེ་གཉིས་སྒྲ་སྲིད་པའི་གྲངས་ལྡན་གྱི་རྟེན་དང
ལྡན་པས་བསྐུལ་བའི་ངོར། དྲག་པོ་ཞེས་པ་ལྷུགས
པོ་སྤྲེའུ་ལོར། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ནང་ཚན་གསེར
སྐྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའི་ལུམྦིའི་ནགས་ཚལ་དུ
བསྟན་འཛིན་བདག་ཉིད་ཐུབ་དབང་དོན་ཀུན་གྲུབ

པ་བལྟམས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བདུན། ཉེ་སྒྲོལ་ཞེས་པ་ཤིང་ཕོ་སྤྲེའུའི་ལོར་ངོ་མཚར་ཧྭན་ཀོ་ཁའི་མཚོ་སྐྱེང་གྱི་པད་སྡོང་ཟེའུ་འབྲུའི་རྩེ་མོར། རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀ་ར་བལྟམས་ནས་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་གསུམ། རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་བྱང་ཕྱོགས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཡུམ་བུའི་ཕོ་བྲང་གི་ཡང་སྟེང་དམ་ཆོས་གཉན་པོ་གསང་བ་བབས་ནས་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་དགུ་ཅུ་གོ་བཞི། ཐོད་བུ་ཞེས་པ་ལྕགས་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོར་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བཀའ་བགྲོས་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་གསུང་སྡེ་སྣོད་ཆེན་པོ་བཞི་སྤྱན་དྲངས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཏེ་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་བརྒྱ་དང་བདུན་བཅུ་དོན་དྲུག། དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་ས་མོ་ལུག་གི་ལོར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་གཏྲལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་དཀར་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆོས་རྒྱལ་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ་ཞེས་པ་མེ་མོ་ཕག་གི་ལོར་ཤར་ཕྱོགས་ནོར་འཛིན་ཀོང་ཡུལ་ལྡོན་པའི་ནགས་ཚལ་དུ། ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པདྨ་དཀར་པོའི་སྐུ་ཡི་མེ་ཏོག་གསར་དུ་བཞད་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱ་ཐམ་པ་བཅས་འདས་པར་འདོད་པའི་སྐྱོད་འགྲེལ་གྱི་བཟང་ལས་རབ་བྱུང་ཞེས་པ། ཅི་ནའི་སྐད་དུ་ཀྲང་མཐུར། འབྱུང་བ་གསུམ་ལྡན། དབང་ཐང་ཁམས་དང་བསྟུན་པ་མེ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་དྲུག་པ་ཟླ་བར་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཚེས་བཟང་པོར། འབྲུག་པ་ཡོངས་འཛིན་སྐྱེ་འཕྲེང་བདུན་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པཎ་འཆང་བ། དུས་མཐའི་ཆོས་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ཚོམ་འཛིན་པ་དག་གི་དབང་པོས་གདན་ས་ཆེན་པོ་འབྲུག་སེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག། ། །།

༈ གསུང་འབུམ་གྱི་པར་འདི་ཡང་གནམ་ཕུ་འབྲུག་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་བཞུགས། །

ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག།

२४०९ ཀ། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསན་ཡིག། བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ལས་ དབང་རྒྱུད་པའི་སྐོར་དང་།

२४१० དབང་ཁྲིད་སྒྲ་གསལ་མ།

२४११ ལུང་ཁྲིད་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར།

२४१२ ལུང་རྒྱུད་པའི་སྐོར་རྣམས་བཞུགས།

२४१३ ཁ། གསན་ཡིག། རྗེས་གནང་གི་སྐོར་དང་།

२४१४ བེའུ་བུམ་སྐོར།

२४१५ བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

२४१६ ཟབ་ལམ་བླ་མ་མཆོད་པ་འཇིགས་བྱེད་དང་འབྲེལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

२४१७ དབང་བཞི་རྒྱུས་པ་ལེན་ཚུལ་བཀའ་རྒྱ་ཅན།

२४१८ བླ་མཆོད་ཚེ་སྒྲུབ་བ་སྒྲ་གསལ་མའི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཚུལ།

२४१९ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ།

२४२० བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ།

२४२१ དགའ་ལྷ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཀའ་རྒྱ་ཅན།

२४२२ དགའ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མར་གྲགས་པ།

२४२३ དགའ་ལྷའི་འཕོ་ཁྲིད་དགའ་ལྡན་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས།

२४२४ བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་སྐྱོང་ཁྲིད་དུ་རྩལ་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་སྙེ་མ།

२४२५ སྔགས་རིམ་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་གསན་སྐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཟིན་བྲིས།

२४२६ སོག་སྐྱབ་སྐྱེ་ཐེག་མཆོག་གླིང་སོགས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ཁག་གཉིས།

२४२७ ག། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཟིན་ཐོར་རྩ་ལ་བ་ལ།

२४२८ འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།

२४२९ དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ངག་འདོན་འཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ།

२४३० དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་བདག་བསྐྱེད་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

२४३१ དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་དང་བུམ་བསྐྱེད་དང་བདག་འཇུག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

२४३२ དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་ལས་རུང་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།

༢༧༣༣ དེའི་བསྙེན་ཆེན་གྱི་ཟིན་ཐོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཨ་མདོ་བདེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ།

༢༧༣༤ དྲུག་བཅུ་མ་དྲག་བསྐོར་གྱི་ཟིན་ཐོ་བཅས།

༢༧༣༥ སྐབས་དོན་ཀུན་གསལ་གྱི་ས་ཤད་ལུང་དང་།

༢༧༣༦ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཁྲིད་ཟིན་ཐོར་བུ།

༢༧༣༧ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དྲིལ་བུ་ལུགས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་བཅུ་དྲུག་གསོལ་འདེབས་དང་།

༢༧༣༨ དེའི་མངོན་རྟོགས་བདེ་ཆེན་རབ་འཕེལ་བཅས།

༢༧༣༩ དེའི་ལུས་བསྐྱེད་དང་བདག་འཇུག་མདོར་བསྡུས

༢༧༤༠ དེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲིག་མའི་ཆོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་ཁག་གསུམ།

༢༧༤༡ དེའི་ཕྱི་རོལ་མཆོད་པ་དང་ཚོགས་འབྱུང་མཆོད་པ་བྱ་ཚུལ་བཅས།

༢༧༤༢ དེའི་ཛ་མཆོད་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན།

༢༧༤༣ རྡོ་རྗེ་བཟླས་པའི་ཐུན་སྦྱོར་བདེ་མཆོག་ཆེ་ལྷ་དཀར་པོ་དང་སྦྲགས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་ལེ་བཀའ་རྒྱ་ཅན།

༢༧༤༤ བདེ་མཆོག་ཆེ་ལྷའི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཚུལ།

༢༧༤༥ བདེ་མཆོག་ཆེ་ལྷའི་ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ།

༢༧༤༦ སྒྲོལ་མ་ཙིནྟ་མ་ཎིའི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཉལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ། གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་ཀྱི་རིམ་གཉིས་ཟབ་ཁྲིད་སྐབས་འགྲེལ་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་དང་སྐུ་ལུས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས།

༢༧༤༧ ༼ང༽ མཁའ་སྤྱོད་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཉེ་ལམ།

༢༧༤༨ དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་ཏེ་སློབ་མ་རྒྱལ་ནས་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ།

༢༧༤༩ དཀྱིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་དགའ་སྟོན།

༢༧༥༠ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས།

༢༧༥༡ བསྙེན་པའི་སྔོན་འགྲོའི་འདོན་ཆ་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ།

༢༧༥༢ བསྙེན་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཟིན་ཐོ།

༢༧༥༣ ཆོས་བཅུ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་བྱ་ཚུལ།

༢༧༥༤ དེའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ།

༢༧༥༥ མཁའ་སྤྱོད་མ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ལྷ་ཐབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།

༢༧༥༦ དེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ།

༢༧༥༧ དེའི་སེར་ཕྲ་རའི་སྒྲུབ་པའམ་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲིག་མའི་འདོན་སྒྲིགས་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་གི་འཇུག་ངོགས།

༢༧༥༨ དེའི་བསྙེན་པའི་བཅུ་ཆ་ཆེན་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་འདོན་སྒྲིགས་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་ཅིག་བརྒྱུད་མ།

༢༧༥༩ དེའི་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས་ཟག་མེད་སྐྱེ་རྒྱུའི་དགའ་སྟོན།

༢༧༦༠ དེའི་སྒོ་ནས་ཏེ་ལ་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག།

༢༧༦༡ རྣམ་མཆོད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མ་ཡབ་རྐྱང་གི་འཕོ་བ་ལག་མཆོད་བཅས།

༢༧༦༢ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ཆོག་ཞག་ལྟོས་སུ་བཀོད་པ།

༢༧༦༣ མདོ་རྒྱུན་སྦྱར་བའི་བར་ཕྱིན་ལྷུང་དང་དབུ་མ་འཇུག་
པའི་བསྐྱལ་ཟིན་ཅུང་ཟད།

༢༧༦༤ ལེགས་པར་ཤད་སྙིང་པོའི་ཟིན་བྲིས་མདོ་ཙམ་དུ་བཀོད།

༢༧༦༥ སྤྱོད་འཇུག་བཀའ་མཆན་འགྲེལ་བུ་དང་བཅས་པ།
དེའི་ས་ཡིད་ཁྲིད་ཀྱི་ས་བཅད།

༢༧༦༦ སྤྱོད་འཇུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་བསྐྱལ་ཟིན།

༢༧༦༧ (ཅི) བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་མཆན་བུ་བཞི་སྦྲགས་
ཀྱི་བཀའ་མཆན་ཐོར་བུ།

༢༧༦༨ སྦྱོར་ཆོས་ཐེག་མཆོག་འཕྲུལ་གྱི་ཤིང་རྟ།

༢༧༦༩ འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་དབུས་ཀྱུ་སྦྱོར་ཆོས།

༢༧༧༠ བདེ་ལམ་ས་བཅད་སོགས་ས་བཅད་འགའ་ཞིག་
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།

༢༧༧༡ ལམ་རིམ་མྱོང་ཁྲིད་སྐྱོང་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་ཁག་
གཉིས།

༢༧༧༢ ཞུལ་རིང་ལམ་གྱི་སྐྱོང་བ་ལ་ག་ལེན་དམར་
ཅང་སྙིང་གི་ཐུར་མ།

༢༧༧༣ གསུང་མགུར་བསྒྲུབ་པ་བྱུའི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་
གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།

༢༧༧༤ བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ།

༢༧༧༥ སྨྲ་ཕྲུས་ཚོགས་སུ་བསྒོ་བ་ཐབས་ཤེས་ཉམས་''
ཀྱི་ཚོགས་རྟེན་དགའ་ལྡན་སྨྲ་བ་བརྒྱུད་སྐྱེ་མོར།

༢༧༧༦ གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩ་གཏོང་ཚུལ་ཞག་འགྲོས།

༢༧༧༧ དགའ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་གསུང་གི་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ
ཐོར་སོགས་ཞུག་ཟིན་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས།

༢༧༧༨ ཚད་མའི་བསྐྱལ་ཟིན་ཅུང་ཟད།

༢༧༧༩ (ཀི) འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་
ཞམ་སྐྲ་ཡར་བསྒྲོད་པའི་གདམས་པ།

༢༧༨༠ སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཚེ་ཁྲིད་འདོན་ཆོག་སོགས་ལྷག་
ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར།

༢༧༨༡ སྒྲོལ་དཀར་ཆེ་སྒྲུབ་བཟླ་ཚུལ།

༢༧༨༢ དེའི་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་དགའ་སྟོན།

༢༧༨༣ སྒྲོལ་དཀར་ཆེ་ཁྲིད་དང་འཇམ་དཀར་དབྱངས་
ཅན་མ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་''
བཅས་ཀྱི་གསུང་རྒྱ་ཡིད་ཟིན་བྲིས་གསུང་''
བཀའ་རྒྱ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་སྒྲིགས།

༢༧༨༤ གསུང་ཐོར་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིགས།

༢༧༨༥ དྲིས་ལན་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་སྒྲིགས།

༢༧༨༦ འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐོར་སོགས་རྗེས་གནང་གི་
བཅའ་སྒྲིགས།

༢༧༨༧ ལྷུགས་མ་ཁར་ཟླུར་དགུ་བའི་གཏོར་ཆོག །

༢༧༨༨ དེའི་ཟླུར་རྒྱུན།

༢༧༨༩ འཇིགས་བྱེད་དཔའ་གཅིག་གི་སྒོ་ནས་སྐབ་འདྲེའི་
སྐབ་སྲེ་མཆན་ཆོག

༢༧༩༠ དེའི་བཅའ་བ་ཞིམ་ལག་ལེན་དང་སྒྲེ་མཐོན་
མདོར་བསྡུས་བཅས།

༣༤༩༡ ཇ མཎྜལའི་ཆ་བཤད་པ་འབུལ་ཚུལ།

༣༤༩༢ ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་
ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༣༤༩༣ ཡང་འཁྲུངས་སྐུ་རབས་དང་བརྟན་བཞུགས་
གསོལ་འདེབས།

༣༤༩༤ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་བདུན་
གྱི་རྗེས་གནང་གི་ཆོག

༣༤༩༥ དཔལ་མགོན་སྐྱབས་འཁྱིལ་དབང་པོ་སེར་པོ་
རྒྱས་བྱེད་ལྷ་དགུ་ལ་བརྟེན་པའི་འདོད་དགུ་དབང་
དུ་བསྡུས་པའི་མན་ངག

༣༤༩༦ དེའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༣༤༩༧ ཞལ་བཞིའི་བསྐང་གསར་དམིགས་གསལ་···
བསྐྱར་ཀ་གནང་བ།

༣༤༩༨ བསྟན་བསྲུང་ཁག་གི་འཕྲིན་བསྐུལ་གསེར་སྐྱེམས་
ཚོགས་མཆོད་སོགས་དང་ཁྲ་ལྷའི་སྐོར་འགའ་ཞིག
ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༣༤༩༩ འཇམ་མགོན་བསྟན་བསྲུང་རྡོ་རྗེ་མཚན་ཅན་གྱི་
སྲོག་གཏད་ཆོག།

༣༥༠༠ སྲོག་འཁོར་འབྲི་ཚུལ།

༣༥༠༡ སྲོག་གཏད་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་བཤད་པའི··
མཚམས་སྦྱོར་གཞན་རྩོམ།

༣༥༠༢ རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་
གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག །

༣༥༠༣ དེའི་སྐོར་བསྐང་རྒྱས་པ།

༣༥༠༤ བསྐང་ཆོག་འབྲིང་པོ།

༣༥༠༥ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ·····
རབ་གནས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་སོགས་རབ་གནས་
མཆོད་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཅས།

༣༥༠༦ ཉ ཆར་འཕོག་སྐྱོན་དགགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་
ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༣༥༠༧ སྨོན་ཚིག་བསྔོ་སྨོན་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༣༥༠༨ བླ་མཆོད་འཁོར་ཞག་གཅིག་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས།

༣༥༠༩ དགའ་ལྡན་མའི་ཟབ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས།

༣༥༡༠ ལམ་གཙོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས།

༣༥༡༡ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་རིམ་
པ་དང་པོའི་ཟིན་བྲིས། །

༣༥༡༢ དེའི་ས་བཅད།

༣༥༡༣ དེའི་རྩ་ཕྱག་ལས་མཚན་འགྲེལ།

༣༥༡༤ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་
བསྟན་པ་དང་མཇལ་བའི་སྨོན་ཚིག་གི་ཟིན་
བྲིས་བཅས་བཞུགས།། ||

རྒྱལ་དབང་ཁྲི་བབ་བདག། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དཀའ་ཆེན
ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་
པོའི་གསུང་འབུམ་ལས་

༢༨༡༥/ཀ། ལེགས་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་མགུལ་
རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ལས། སྐབས་དང་པོའི་
མཐའ་དཔྱོད་ལ་ ༢༢༧།

༢༨༡༦/ཁ། ལེགས་པར་བཤད་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་
ཅེས་བྱ་བ་ལས། སྐབས་གཉིས་པའི་མཐའ་
དཔྱོད་ལ་ ༥༤།

༢༨༡༧ ལེགས་པར་བཤད་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ལས།
སྐབས་གསུམ་པའི་མཐའ་དཔྱོད་ལ་ ༢༨།

༢༨༡༨ ལེགས་པར་བཤད་× སྐབས་བཞི་པའི་
མཐའ་དཔྱོད་ ༨༡།

༢༨༡༩ ལེགས་པར་བཤད་× སྐབས་ལྔ་པའི་མཐའ་དཔྱོད་ ༣༦།

༢༨༢༠ ལེགས་པར་བཤད་× སྐབས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའི་མཐའ་
དཔྱོད་ལ་ ༨།

༢༨༢༡ ལེགས་པར་བཤད་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་
ལས། སྐབས་བརྒྱད་པའི་མཐའ་དཔྱོད་ལ་ ༦༡།

༢༨༢༢/ག། སྨྱུང་བར་གནས་པའི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་
པ་ལ་ ༤།

༢༨༢༣ སྨྱུང་གནས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཆོག
བསྟོད་འགྲེལ་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་སྨིན་གཉིས

ཀྱི་མུན་པ་སེལ་ཞིང་ཐར་པའི་པད་ཚལ་སྐྱོང་བྱེ་
ཅིག་ཉྭ་རས་ཆུ་སྐོམ་པས་སྐྱོང་ལྡན་གྱི་ནམ་མཁའི་
ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༥༦།

༢༨༢༤ སྨྱུང་གནས་ཀྱི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༣།

༢༨༢༥ བརྒྱ་རྩའི་རྣམ་བཤད་ཚིགས་གཉིས་རིན་ཆེན་འཕྲེང་
བའི་ཉེར་མཁོ་ལ་ ༡༨།

༢༨༢༦ འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་ཆོག་དོན་དང་བཅས་པ་ལ་ ༦༣།

༢༨༢༧ གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་མ་དང་མཁའ་འགྲོ× ༡༠༣།

༢༨༢༨ རྗེ་བླ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོལ་སྒྲུབ་ཆོག་ལ་ ༨།

༢༨༢༩ གཙོམ་ཁ་ཤས་ལ་ ༨།

༢༨༣༠ གསོལ་འདེབས་མཆོག་ཐུན་མར་ ༤།

༢༨༣༡ ཛམ་ལྷ་དཀར་ནག་སེར་གསུམ་གྱི་× ༡༥།

༢༨༣༢ མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༨།

༢༨༣༣ སྐྱབས་ཁྲིད་ཐར་འདོད་དང་སྐྱབས་ཁྲིད་བསྡུས་
པ་བཅས་ལ་ ༥།

༢༨༣༤ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་སྣ་ཚོགས་ ༡༤།

༢༨༣༥ བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི× ༦།

༢༨༣༦ དམིགས་བརྩེ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
ལ་ ༥།

༢༨༣༧ གསོལ་འདེབས་བློ་བཟང་རྒྱལ་ཀུན་མ་ལ་ ༢།

༢༨༣༨ གསོལ་འདེབས་མཆོག་གསུམ་སྤྲིན་འཁྲིགས་
མ་ལ་ ༢།

༢༨༣༩ གསོལ་འདེབས་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་མ་ལ་ ༢།

༢༨༤༠ གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་ལ་ ༢།

༣༨༤༡ གསོལ་འདེབས་བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་མ་ལ་ ༢།
༣༨༤༢ གསོལ་འདེབས་སྐྱབས་མཆོག་རིན་ཆེན་མ་ལ་ ༢།
༣༨༤༣ གསོལ་འདེབས་འདོད་པ་ཀུན་སྩོལ་ལ་ ༢།
༣༨༤༤ གསོལ་འདེབས་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས་མ་ལ་ ༢།
༣༨༤༥ གསོལ་འདེབས་ལྷ་མོ་ལག་སྒྲོལ་མ་ལ་ ༢།
༣༨༤༦ གསོལ་འདེབས་ངག་དབང་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ ༢།
༣༨༤༧ གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་མ་ལ་ ༢།
༣༨༤༨ གསོལ་འདེབས་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་མ་ལ་ ༢།
༣༨༤༩ གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མ་ལ་ ༢།
༣༨༥༠ གསོལ་འདེབས་ཉུང་འདུས་ལ་ ༢།
༣༨༥༡ གསོལ་འདེབས་རྒྱུད་སྡེ་རྣམ་བཞི་མ་ལ་ ༢།
༣༨༥༢ གསོལ་འདེབས་རྒྱལ་ཀུན་འཕྲིན་ལས་མ་ལ་ ༢།
༣༨༥༣ གསོལ་འདེབས་བདེ་ལེགས་དཔུང་གནས་ལ་ ༢
༣༨༥༤ གསོལ་འདེབས་ཆོས་ཀུན་ཀུན་གཟིགས་མ་ལ་ ༢།
༣༨༥༥ གསོལ་འདེབས་ཕྱུགས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་མ་ལ་ ༢།
༣༨༥༦ བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༢།
༣༨༥༧ མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་མ་ལ་ ༢།
༣༨༥༨ ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་
ལ་ ༢།
༣༨༥༩ བརྟན་བཞུགས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ལ་ ༣།
༣༨༦༠ ཞབས་བརྟན་འདོད་དོན་ཀུན་སྩོལ་ལ་ ༢།
༣༨༦༡ བསྔོ་གཏམ་ལ་ ༢།
༣༨༦༢ འདོད་གསོལ་འབྲས་སྨིན་མ་ལ་ ༢།
༣༨༦༣ གསོལ་མཆོད་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་བ་མར་ བཅས་བཞུགས།།

༣༨༦༤ (ང) དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་
རིམ་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་སྐུ་གསུམ་རིན་ཆེན་འདྲེན་
པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༦༧།
༣༨༦༥ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༥།
༣༨༦༦ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཊཱི་ཀཱ་གསང་
ཆེན་གྲུབ་ལམ་ལ་ ༣༥།
༣༨༦༧ ཀྱེ་རྡོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༡༢།
༣༨༦༨ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༩།
༣༨༦༩ རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་× ༧།
༣༨༧༠ གསང་འདུས་སྨོན་ལམ་གྱི་ཊཱི་ཀཱ་ལ་ ༡༩།
༣༨༧༡ འཕགས་པ་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་གྱི་ཊཱི་ཀཱ་ལ་ ༡༦།
༣༨༧༢ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཉེས་ལྟུང་མེད་ལ་ ༡༥།
༣༨༧༣ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་× ༨།
༣༨༧༤ གཉེན་པོའི་སྲུང་ཆོག་གི་ལྷན་ཐབས་ལ་ ༡༥།
༣༨༧༥ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་× ༣༧།
༣༨༧༦ དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་× ༡༠།
༣༨༧༧ འདུས་པའི་ཚོགས་མཆོད་ལ་ ༩།
༣༨༧༨ ཕྱོགས་བཅུའི་ཡང་འགུགས་× ༡༩།
༣༨༧༩ ཨི་ཏྲ་ཙ་བརྒྱ་ཙ་འི་བླ་བརྒྱུད་ལ་ ༢།
༣༨༨༠ རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་བླ་བརྒྱུད་ལ་ ༣།
༣༨༨༡ མགུར་རི་བོ་ཏ་ལ་མ་ལ་ ༢།
༣༨༨༢ བསམ་གཏན་ཉལ་ཆོག་ལ་ ༢།
༣༨༨༣ བསང་མཆོད་སྐོར་ལ་སྣ་ཚོགས་ལ་ ༡༠།
༣༨༨༤ ཀླུ་རིའི་ར་བྲོད་× ༨།

སློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་

༣༨༨༥ ཉིན་ཞག་ཁྲུག་གཅིག་ལ་༡༠།

༣༨༨༦ བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ་ ༤།

༣༨༨༧ སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་བྲ་མོ་ལ་ ༦།

༣༨༨༨ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་ལ་༧།

༣༨༨༩ རྗེའུ་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་ངག་ཡིད་བཞིན་ནོར་
བུ་ལ་ ༦ བཅས་བཞུགས། འདི་རྣམས་རྒྱ་
ནག་པར་མ་ལས་ཞལ་ཤུས་པ་ཡིན་ནོ།། །།

ཨོཾ་སྭསྟི། དཔལ་སྟུག་སྟོང་ཕྲག་དབུས་ན་སྐྱེ་སྨྲ་དབང་གི།།
འགྲོ་ཚོགས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་སྙིང་གི་སྟོབས། །
ཕུལ་ཕྱུར་བསྟུགས་པའི་སྨྲ་བརྒྱ་རྩོད་པ་ཅན། །
མཉམ་མེད་ཉི་མའི་གཉེན་གྱིས་དགེ་ལེགས་སྐྱོལ།།
འཇམ་མགོན་མཁྱེན་པའི་མཁའ་ལས་སྐྱ་ལྡན་གྱི།།
གདུལ་བྱའི་ལེགས་བྱས་ཞིང་རྟས་ཉེར་དྲངས་པ། །
ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ཙོང་ཁ་པའི། །
ཞབས་རྡུལ་གཙུག་ན་རྟག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག། །
ཨེ་མ་བློ་བཟང་དགྲགས་བསྟ་ན་ཀོ་ར་བུའི་གདུགས། །
འཛིན་ལ་སྒྲིད་འདིར་འགྲན་པའི་ཟླ་མེད་པ། །
རྒྱལ་བ་ཀུན་ལྷག་བཀའ་དྲིན་གསུམ་གྱི་བདག། །
རྡོ་རྗེ་འཛིན་དངོས་རྗེ་བཙུན་བླ་མས་སྐྱོངས། །

དེ་ལ་འདིར་ ~ རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུ་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོ་ ~ འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྲས་དྲི་མ་མེད་པ་མཁས་པའི་བྱ་བ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་ཅིང་སྤེལ་བར་མཛད་པ་ལ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་ ~ ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པོས་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕ་སངས་རྒྱས་ལག་རྗེར་གཏོད་པའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་རྗེ་སྙིང་ཅིག་སྩལ་བ་རྣམས་ ~ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཞུར་སྣན་རིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱི་གླེགས་བམ་མཚར་དུ་དབང་བའི་དཀར་ཆག

བཀོད་པ་ལ།

༣༥༨༠ ཀ རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༣༥༨༡ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༣༥༨༢ འཇིགས་བྱེད་དང་རྩ་བའི་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར།

༣༥༨༣ འཇམ་དབྱངས་དཔའ་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཟབ་གསལ་ཆེ་མྱུར་གྱི་ཤེས་རབ་བསྒྲུབ་ཚུལ་བཅས་ལ་༧༢།

༣༥༨༤ བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ལེགས་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་སྨོན་ཚིག་དང་བཅས་པ་ལ་༧༡

༣༥༨༥ ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གསང་སྔགས་རྒྱལ་བ་གྲྭ་ཚང་གི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཉིས་

ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ལ་༨༢།

༣/༩༦ ཡོངས་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར
གསོལ་འདེབས་ལ་༣།

༣/༩༧ ཧྲུལ་འཁོར་དང་རྩ་བའི་བླ་མ་དབྱེར་མེད་དུ''
གསོལ་བ་འདེབས་པའི་བླ་མའི་རྣལ...
འབྱོར་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ''
འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལ་༡༢།

༣/༩༨ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད''
ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༨༢།

༣/༩༩ གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས
ཀྱི་འཁྲིད་ཀྱི་ས་བཅད་ལ་ ༡།

༣/༡༠༠ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས
དུག་ལྔའི་ནད་ཀུན་སེལ་བའི་སྨན་མཆོག་གསེར
མདོག་རྣམ་རྒྱལ་ལ་༨།

༣/༡༠༡ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་ཟབ་ལཾ
ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་གཏུམ་མོའི་གདམས
པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ ༨།

༣/༡༠༢ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རིམ
པ་བཞི་པའི་ཁྲིད་ཡིག་སྐུ་གསུམ་ཁང་བཟང
དུ་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་ལ་༢༨།

༣/༡༠༣ རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐྲ
བརྟེན་བྱིན་རླབས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་མཆོག
མཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ལ་༡༢།

༣/༡༠༤ ཐུལ་གཏོར་ཟེ་ཁྲིད་ཡིག་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུ''

རྒྱན་སྤེལ་བའི་འོད་དཀར་གྱི་འཕྲེང་བ་ལ་༨།

༣/༡༠༥ ཀུན་རིག་གི་བསྙེན་ཡིག་ངན་འགྲོའི་མུན་པ
སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༥།

༣/༡༠༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས
སུ་སྦྱོང་བ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད
ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཡོ་གའི་སྙིང་པོ་ལ་༥༢།

༣/༡༠༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་དབང
གི་སྦྱིན་སྲེག་ཆེ་དགུ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ལྕགས
ཀྱུ་ལ་ ༡༢།

༣/༡༠༨ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱོང
རིགས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ
པོའི་ བསྙེན་པའི་ཁ་སྐོང་གི་སྦྱིན་སྲེག་བཅས་ལ་༦།

༣/༡༠༩ སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཞི
བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྡིག་མུན་སེལ་བའི
ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ལ་༦།

༣/༡༡༠ དཀར་ཆག་ལ་༣། ཁྱོན་ ༣༨༠་བཞུགས།།

༣/༡༡༡ (ཁ) རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གསན་ཡིག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ
ལ་ ༡༥༥།

༣/༡༡༢ སྐྱབས་མགོན་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི
ཞབས་བརྟན་བདུད་སྡེའི་གཉེས་འཕུང་འཇོམས
པའི་གདོང་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས་དང་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི
ཞབས་བརྟན་བཅས་ལ་ ༥།

༣/༡༡༣ ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞབས་བརྟན་འདོད

༣༡༡༤ དགུའི་འབྱུང་གནས་ཀཀམ་འཕེལ་དབང་གི་
རྒྱལ་པོ་ལ་ ༣།

༣༡༡༥ ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་དབང་བྱ་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་
བུམ་བཟང་ལ་ ༡༨།

༣༡༡༦ ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་ཏུ་གྲགས་
པའི་ཚེ་དབང་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༡༥།

༣༡༡༧ བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་
ཚུལ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་བྲག་རི་ལ་ ༣།

༣༡༡༨ བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་སོགས་གསུང་ཐོར་
བུ་འགའ་ཞིག་ཕྱོགས་སྡེབས་པ་ལ་ ༡༠།

༣༡༡༩ ལམ་རིམ་སྔོན་འགྲོ་སྦྱོར་བའི་ཆོས་དྲུག་བྱ་ཚུལ་
འཇུག་པ་བདེ་ཁྲིད་ཚིགས་བཅད་ལ་ ༡༣།

༣༡༢༠ དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པའི་བཅས་མཚམས་བསྲུང་
ཚུལ་ལྷུང་བའི་རྒྱུ་ལོན་ཞེས་པ་དང་འབྲས་སྤུངས་
གཙང་པ་སྨྲུལ་སྐུའི་སྐྱེ་འཕྲེང་གསོལ་འདེབས་
བཅས་པ་ ༡༣།

༣༡༢༡ རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་
མཆོད་པའི་ཚེ་བདག་མདུན་གྱི་བཟླས་པའི་སྐབས་
དང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གཙོ་མོའི་ལས་བཅོལ་གྱི་
དམིགས་པ་བརྗེ་ལྟར་བྱ་ཚུལ་དང་། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་
ཀྱི་ལུ་ཤེས་འབེབ་བསྡུགས། དྲུག་ཅུ་པའི་བྲོ་ར་འབེན།
གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁྲིར་བཀོད་
པའི་ལ་ནར་ཆས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ་ ༨།

༣༡༢༢ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དྲིལ་བུ་ཞབས་ལུགས་

ལུགས་དཀྱིལ་གྱི་བདག་འཇུག་ལེན་ཚུལ་རིན་ཆེན་
དབང་མཛོད་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༣༠།

༣༡༢༣ ཞི་གནས་བསྒོམ་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་ཏིང་འཛིན་སྒོ་
བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༡༠།

༣༡༢༤ ཁྱུང་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ལས་ཚོགས་ལ་ ༤།

༣༡༢༥ རི་ཁྲོད་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་གི་གནས་བསྟོད་
དགའ་སྐྱེད་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་དང་།
རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མའི་གཏོར་འབུལ་ལེ་མཚན་
གཉིས་བཅས་ལ་ ༥།

༣༡༢༦ འཇིགས་བྱེད་དམར་པོའི་གསེར་སྐྱེམས།

༣༡༢༧ ཡུ་མོ་རབ་བརྟན་མའི་བསྐང་གསོ།

༣༡༢༨ ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་འབུལ།

༣༡༢༩ སྨན་བླ་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་
འདེབས་བཅས་ལ་ ༧།

༣༡༣༠ དུས་འཁོར་ཆོག་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་གི་
འགྲེལ་པ་ཤ་ཤད་ལ་ ༩།

༣༡༣༡ ཁྲིམས་ལྡན་ཕྲེ་ཚོམ་དྲབ་གཅོད་པའི་མཚོན་ཆ་ལ་ ༡༡།

༣༡༣༢ ཆབ་ཤོག་སྐོར་ལ་ ༤།

༣༡༣༣ གཞའ་བཅོས་ཉེ་མ་མདུད་གང་མ་ལ་ ༧།

༣༡༣༤ ཐང་སྐོར་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག་སྨོན་ཚིག་
སྐོར་ལ་ ༢།

༣༡༣༥ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་མདོས་ཆེན་གྱིས་རྫས་
ཆ་དང་ལག་ལེན་མཐའ་དག་སྐོར་ལ་ ༧།

༣༡༣༦ རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མའི་གསོལ་མཆོད་བདུད་སྲིའི་

བྲག་རི་འཛོམས་པའི་གནམ་ལྷ་གསོལ་ལ་ ༥།

༣༡༧༧ ལྷ་མོ་རལ་གཅིག་མའི་གསོལ་མཆོད་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༡༠།

༣༡༧༨ གཏོར་སྒྲུབ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གྲི་དམར་པོའི་སྙིང་གི་རྒྱུད་འགྲེལ་ཡིད་མུན་སེལ་བྱེད་ལ་ ༡༩།

༣༡༧༩ ཕྱག་ གཞུང་ཡུལ་གྱི་གནས་བདག་ གཞི་བདག་ བཅས་ལ་བསང་ཚེས་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་གཏོར་འབུལ་རྒྱུ་བཅས་ལ་ ༩།

༣༡༨༠ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། ཤོག་ ༣༡༣ བཞུགས། །

༣༡༨༡ ཧེ། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ཁྲིད་ཡིག་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༡༠།

༣༡༨༢ ཕྲིན་ལས་གཏེར་ཆེན་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་དོན་བདག་མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ་སྤེལ་བའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༡༢༨།

༣༡༨༣ བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་མན་ངག་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ་ལ་ ༤༣།

༣༡༨༤ ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་···· འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་མཆོག་མཐུན་··· དངོས་གྲུབ་ཀྱི་པད་ཚལ་བཞད་པའི་ཉི་འོད་··· ཅེས་བྱ་བ་ལ་ ༩༣།

༣༡༨༥ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་''པའི་དབྱངས་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་གསུམ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་སྐོར་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉེ་སྣ་ཀུ་ལེན་རྒྱལ་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༡༣།

༣༡༨༦ དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ལྷ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོག་བདེ་ཆེན་འཇུག་ངོགས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༡༡༠།

༣༡༨༧ རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅིག་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་ཆེན་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་དང་སྟོན་པའི་··· ལྷུང་ཐབས་ཀྱི་རྒྱན་གཞོན་པ་ཀུར་སྟེ་བྱ་ཚུལ་བཅས་ལ་ ༡༠།

༣༡༨༨ ཁྲོས་ནག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་སྙིང་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༦།

༣༡༨༩ དཀར་ཆག་ལ་ ༢། ཤོག་ ༩༠༥ བཞུགས། །

༣༡༩༠ ཧེ། དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་ ༢༢༧།

༣༡༩༡ བཀའ་བརྒྱུད་སྐྱོང་བའི་ལུང་གི་སྙིང་ནས་གསུང་བཤད་ཐོབ་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་གསོལ་འདེབས།

༣༡༩༢ པཎ་ཆེན་ཞེ་བོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་བཅས།

༣/༡༥༣ ཀ་ལི་ཀུ་མ་རུ་ཙེའི་ཞལ་གདམས།

༣/༡༥༤ བླ་མཆོད་ཚོགས་ཞིང་གི་བྲིས་ཐང་རྒྱབ་ཡིག།

༣/༡༥༥ ཀུན་རིག་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

༣/༡༥༦ གཏུམ་མོའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

༣/༡༥༧ གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་། གསོལ་
འདེབས་སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་རྣམ་དག་བློ་
གྲོས་མ།

༣/༡༥༨ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་
ཐང་སྐོར་རྒྱབ་ཡིག།

༣/༡༥༩ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་བའི་འཁྲུངས་
རབས་ཀྱི་མཚན་བྱང་།

༣/༡༦༠ སྐྱིད་ཤའི་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་དེབ་མ་གོ་བརྗོད།
སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་རྩ་ཚིག་བཅས་ལ་ ༡༢།

༣/༡༦༡ རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་བསྐལ་
བཟང་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་ལྡན་
གྱི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཤིང་དངོས་གྲུབ་ཞུ་
བའི་གདུང་དབྱངས་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས་ལ་ ༡༢།

༣/༡༦༢ ཐུན་དྲུག་གི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་
ཚུལ་དང་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་
རྣལ་འབྱོར་གྱི་གསུང་མགུར་བཅས་ལ་ ༧།

༣/༡༦༣ ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བསྐྱེད་
རྫོགས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མཁའ་སྤྱོད་སྐྱུར་དུ་
འགྲུབ་པའི་ཐེ་ཉེ་ཚེས་བྱ་བ་ལ་ ༣༨།

༣/༡༦༤ ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཚོགས་མཆོད་དང་འབྲེལ་
བའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་མཁའ་སྤྱོད་སྒྲུབ་པའི་
སྐྱུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༡༣།

༣/༡༦༥ གཏོར་ཟློག་དཀྲལ་ལྷུན་སྐྱེ་རྡོར་ཞེས་བྱ་བ་དང་
བདུད་རྩི་མཐུན་མཚམས་བཅས་ལ་ ༡༥།

༣/༡༦༦ འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་གི་བསྲུང་བ་བྱ་ཚུལ།

༣/༡༦༧ སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་གི་བླ་བརྒྱུད་
གསོལ་འདེབས།

༣/༡༦༨ བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་རྟེན་གསུང་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་
བྱུང་ཁུངས།

༣/༡༦༩ སློབ་མ་རྗེས་བཟུང་གི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ།

༣/༡༧༠ སྨྱུང་གནས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦྱོང་
གི་སྡོམ་པ་འབོག་ཚུལ།

༣/༡༧༡ བསྙེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འབོག་ཚུལ་ལག་ལེན་
དང་བཅས་པ།

༣/༡༧༢ ཞེ་སེར་རྡོ་རྗེ་བོ་ཆེ་ནུ་པོ་ལ་བོར་བཅས་ལ་བསྐང་
ར་ཤགས་མཆོད་ར་སྐྱེད་ཀྱི་ཚུལ་སོགས་
གསུང་ཐོར་བུ་བ་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་
ཏུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༣༩།

༣/༡༧༣ དབྱངས་ཅན་མའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་
གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༥།

༣/༡༧༤ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོག་
དངོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༨།

༣/༡༧༥ དཔལ་ལ་མགོན་ཆ་སྨད།

༣/༡༧༦ རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ལུང་མ་ཞི་དྲག།

༣/༡༨༤༧ མགོན་པོ་ཨོཾ་སྐོར། །

༣/༡༨༤༨ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མ་དང་གཞི་བདག་
རྒྱལ་པོ་བརྟུམས་ལ་བསྐང་བསྐུལ་བསྟོད་འཕྲིན་
གསོལ་མཆོད་བཅས་བྱ་ཚུལ་དང་ཆོས་སྐྱོང་
འགའི་སྐྲུ་བ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་༧༢

༣/༡༨༤༩ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མའི་བསྐང་བ་
འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་
རྟ་ལ་ ༡༨ །

༣/༡༨༥༠ ཇོ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མའི་བསྐང་གསོལ་མཆོད་
དང་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ།

༣/༡༨༥༡ མཐུ་གཏད་ཀྱི་བྲག་རི་འཛོམས་པའི་གནམ་ལྕགས་
གཏད་ཟུལ་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ལེགས་སྣ་འབྱེད་བཅས་ལ་ ༡༠།

༣/༡༨༥༢ དྲག་བཙན་ཨ་ཕྱོགས་དང་བཙན་རྒོད་མེ་ལྕེ་འབར་
བའི་གསོལ་མཆོད་བཅས་ལ་ ༣།

༣/༡༨༥༣ ཁལ་ཁའི་ཡུལ་གྱི་ཆོས་བདག་རྣམ་སྣང་ལ་
གསོལ་མཆོད་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་སྣ་བརྒྱ་
འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག །

༣/༡༨༥༤ རྣམ་སྣང་རྟ་ནག་ཅན་གྱི་ཁྲིས་ཐང་འདྲི་ཚུལ། །

༣/༡༨༥༥ རྣམ་སྣང་དང་ལྷ་མོའི་རྒྱབ་ཡིག །

༣/༡༨༥༦ ཆོས་བདག་རྣམ་སྣང་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་གྱི་གསེར་
སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ།

༣/༡༨༥༧ ལེ་ཉེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པར་གསོལ་མཆོད་བྱ་
ཚུལ་བཅས་ལ་ ༧ །

༣/༡༨༥༨ བསྒོ་བ་རྒྱས་པ་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༩།

༣/༡༨༥༩ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། ཁྱོན་ ༧༦་བཞུགས། །

༣/༡༨༦༠ ༄། སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའི་སྐྱེས་
རབས་སོ་བཞི་པའི་འགྲེལ་བཤད་དད་པའི་རིན་
ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༣༥༠།

༣/༡༨༦༡ གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་
པའི་གདམས་ངག་ལ་ ༡༨༤།

༣/༡༨༦༢ དཀར་ཆག་ལ་ ༡། ཁྱོན་ ༥༡༨་བཞུགས། །

སྭསྟི་སིདྡྷཾ་ཀུ་ཏུ། མདོ་ཕྱོགས་ལུང་རིགས་ལུས་སྟོབས་རྩལ་ལ་རྫོགས་ལ་བསླབ་གསུམ་རིམ་གཉིས་རྫོགས་པ་པའི་ཡལ་ཚོར་ཁྱུར་གྱིས་བརྡེད།།
མི་འཇིགས་པ་བཞི་ཡི་སྒྲ་ཆེམ་ཤུགས་ཀྱིས་མཐོ་བརྟན་སྤང་རྟོགས་ཁ་བ་པའི་ཤུན་ཐམས་ཅད་ས་འཛིན་སྐྱོར།
འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་གོམ་པའི་སྟང་སྟབས་ལ་སྤྱོད་པོར་འགོད་པའི་སྨྲ་བའི་སེང་ཆེན་གསུམ་པ་ཡི།
དབྱངས་གསུམ་དག་པའི་ལེགས་བཤད་གང་རྒྱས་དཔལ་གྱིས་སྒྲོག་ཁྱིམ་ཡབ་གསལ་དགའ་རཆས། འདིན་དགོན།།
འདིར་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་

༢༩༩༣ བར་/ཀ། རྗེ་དགེ་ལེགས་པར་བརྒྱུས་ཀྱི་མཛད་པའི
ལམ་རིམ་ཆིག་བཅད་མ་ཡུར་རྗེ་རང་གི་མཆན་གནང་བ
༡༧༤།

༢༩༩༤/ཁི། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་བཞུལ་
འགྱུར་གྱི་འགྲེལ་པ་བྱིན་རླབས་འདོད་འཇོ་ལ་ ༢།

༢༩༩༥/གི། བཅོམ་ལྡན་ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི
སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་བཅས་བགེགས་དཔྱུང་
ཀུན་འཛོམས་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ ༡༦།

༢༩༩༦/ངི། ས་བཅུད་བསྡུས་པ་གཅིག་འཕྲུལ་ཀྱི་ཚུལ་དུ···
སྒྲུབ་པའི་ལྷན་ཐབས་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་མ་ལ་ ༥།

༢༩༩༧/ཅི། འབྱུང་བཞི་གཏོར་མའི་ཆོག་དོན་དམིགས་པ་རིམ་
བཅས་པའི་གསལ་བྱེད་དམ་པའི་ཞལ་ལུང་ལ་ ༣།

༢༩༩༨/ཆི། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བསྟོད་པའི་ཆོག
དོན་ཉམས་ལེན་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོ་དགྱེས་བྱེད་ལེགས་སྦྱར་
ཉམས་ལེན་དགའ་ཡར་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ལ་ ༢༢།

༢༩༩༩/ཇི། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ནག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ···
ག་བདུད་རྩིའི་ཐུམ་བཟང་ལ་ ༨།

༣༠༠༠/ཉི། ཟབ་རྒྱ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་ངག
སོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༡༡༠།

༣༠༠༡/ཏི། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི
སྔོན་འགྲོའི་སྦྱོར་ཆོས་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་ལམ
བཟང་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༧།

༣༠༠༢/ཐི། དུས་འཁོར་ཆོག་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག
ཉམས་ལེན་པ་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༤།

༣༠༠༣/དི། ས་ཕག་རྒྱུད་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་ཉམས་ལེན་པའི་ཐེམ
ཐེམས་ལ་ ༧།

༣༠༠༤/ནི། སྒྲུབ་གནས་བྱ་བྲལ་སྒྲུབ་སྡེའི་ལྷ་མོའི···
གཏོར་འབུལ་ལ་ ༢།

༣༠༠༥/པི། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལོང་ཞལ་ཀྱི་ལྷ་བསྐྱེད
སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་པ་ ༢།

༣༠༠༦/ཕི། ཡི་དེའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ནས་གསལ་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ···
དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་ལ་ ༣༧།

༣༠༠༧/བི། མ་ཧེ་ལམ་སྐོར་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་ཕན
ཡོན་བཤད་པ་དང་ལྡན་དགའ་བསྐྱེད་པ་ ༦།

༣༠༠༨ (མི) བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོར་སེམས་
བསྒོམ་བཟླས་བྱ་ཚུལ་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན།

༣༠༠༩ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ་
ཀླུག་ཆོག་མ།

༣༠༡༠ འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་དང་རོ་ལངས་…
བརྒྱད་བསྐོར་གྱི་ཐུམ་བསྐྱེད།

༣༠༡༡ མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏོར་འབུལ་མདོར་
བསྡུས།

༣༠༡༢ བསྟན་སྐྱོང་འབྲོག་ཆེན་འཁོར་འདུལ་མའི་
གཏོར་འབུལ།

༣༠༡༣ དུར་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གཏོར་འབུལ།

༣༠༡༤ མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བྲིས་ཐང་དང་།
ཤམྦྷ་ལའི་ཞིང་བཀོད་ཀྱི་ཐང་སྐུའི་རྒྱབ་ཡིག །

༣༠༡༥ ཕྱག་རྡོར་འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
རྒྱུན་འཁྱེར།

༣༠༡༦ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བྲིས་སྐུའི་རྒྱབ་ཡིག་དང་འདོད་
གསོལ།

༣༠༡༧ བསྟན་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མའི་བསངས་དང་
གསེར་སྐྱེམས།

༣༠༡༨ འབྲོང་རྩེ་ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་རྒྱལ་
བསྟན་རིན་ཆེན་མ།

༣༠༡༩ རྒྱལ་དབང་ཡབ་སྲས་དང་རྗེ་རྒྱེད་བཅས་ཀྱི
མཚན་བསྟོད་དང་སྨོན་ཚིག་ལེ་ཚན།

༣༠༢༠ སྐྱེས་རབས་གཟིགས་ཀྱི་སྨྲ་བ་ཉིད།

༣༠༢༡ ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་བླ་བརྒྱུད་ཁ་སྐོང་།

༣༠༢༢ འཇིགས་བྱེད་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དབང་གི
ཉེ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

༣༠༢༣ བློ་སྦྱོང་གི་བླ་བརྒྱུད་ཁ་སྐོང་།

༣༠༢༤ བདེ་མཆོག་གི་བླ་བརྒྱུད་ཁ་སྐོང་།

༣༠༢༥ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བ་
བསྡུས་པ།

༣༠༢༦ དགེ་བསྙེན་གྱི་བསླབ་པ་གཞི་བསྲུང་ཚུལ་ཙང་
དུ་རྣམ་གསལ།

༣༠༢༧ འདུས་ཚོགས་སུ་མཛད་རྒྱུན་བསྔོ་དགེ།

༣༠༢༨ རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་
ཚུལ་རྒྱུན་འཁྱེར་བཅས་གསུང་འཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས…
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབས་པ་ལ་༡༨།

༣༠༢༩ (ཙི) ལྷ་ཆེན་ཚངས་པའི་རྟེན་གསུམ་བཅའ་ཚུལ་
ཚངས་པ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་༦།

༣༠༣༠ (ཚི) ཨོ་རྡེད་ཏྲུན་ཀ་ར་གྱི་རྒྱལ་ལ་རབས་སོགས་
མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་དཔྱོད་ཤིང་རྟ་ལ་༧།

༣༠༣༡ (ཛི) རྒྱལ་ཆེན་རྩེ་ཛེ་བོ་ལ་དབུ་རྒྱན་ཕུལ་བའི
དཀར་ཆག་དགེ་ལེགས་སྙིང་པོ།

༣༠༣༢ འབྲིང་ཆོས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཉམས་གསོས་
མཛད་པའི་དཀར་ཆག །

༣༠༣༣ ཏ་ནག་རི་ཁྲོད་དྷུམ་ཀ་ཐང་གསར་བཞེངས་ཀྱི
དཀར་ཆག་བཅས་ལ་༨།

༣༠༣༤ (ཞི) སྐྱབས་མགོན་བསྟན་པའི་བདག་པོར་དགུང

ཀློག་སོགས་ཀྱི་སྐབས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བ་ནི་
གསོལ་འདེབས་ཀྱི་འཆར་ཟིན་པ་ ༡༨།

༣༠༧༥/ཞ། ཡར་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ས་ལེ་ར་བོ་ལ་བརྟེན
པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་གནད་ཅན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང།
རྒྱུད་གྲུ་ཁང་དུ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྣང་
བརྙན་རིན་ཆེན་གཉིས་པ་ལས་གྲུབ་པ་སྦྱོར་འབུལ་
ཞུས་པའི་སྨོན་ཚིག། དུང་དཀར་དཔྱལ་ས་ཞོགས་མ
ཀ་གཅིག་ལ་དཔྱལ་སྲུང་ཡོད་པའི་ནང་ཤ་ཟངས་ལ་
ཚོགས་སེར་བཀང་བ་བཞེངས་སྐབས་ཀྱི་དཀར་ཆག
བཅས་པ་ ༨།

༣༠༧༦/ཟ། དྲིས་ལན་འདོམས་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ ༨།

༣༠༧༧/འ། དུས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར
ཀྱི་དོན་འགྲེལ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས།

༣༠༧༨ གྲུབ་ཆེན་ཚེམ་བུ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྡོར་ཆེན
པོའི་སྒོམ་བཟླས་དང་འབྲེལ་བར་ཚོགས་བྱ་ཚུལ་དག

༣༠༧༩ འཕོ་བའི་དམིགས་རིམ་བཅས་ལ་ ༡༠།

༣༠༨༠/ཡ། འཇམ་དཔྱངས་སྨྲ་སེང་གེ་བསྐྱོད་འགྲེལ་
ལེགས་བཤད་གསར་བའི་དགའ་སྟོན་ལ་ ༨།

༣༠༨༡/ར། ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་བསྡུས་པ་འཕྲེར་བདེར་
བཀོད་པ་ལག་ལེན་རབ་གསལ་ལ་ ༢།

༣༠༨༢/ལ། དྲག་རྩུ་པའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་
བཀོད་པར་ ༥།

༣༠༨༣/ཤ། བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཐབས་ཀུན་
བཟང་འཇུམ་ཞལ་ལ་ ༨།

༣༠༨༤/ས། གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་སྲུང་དགུའི
གསོལ་མཆོད་འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་བ་ ༥།

༣༠༨༥/ཧ། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ལེགས་པ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་
རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་
བཤད་པ་ལ་ ༢།

༣༠༨༦/ཨ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ལྷ་
མཚོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེའི་
ལྷུན་པོ་བརྩེགས་པའི་དགོངས་རྒྱན་ལ་ ༡༠།

༣༠༨༧/ཀི། རྗེས་སྙེད་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་
རྣལ་འབྱོར་དབང་བཞི་ལེན་ཚུལ་དང་བཅས་པ་
དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༨།

༣༠༨༨ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། ཤོག་ ༣༨༣་ བཞུགས།།

ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་དཀར་ཆག་ཀློང་

༣༠༤༩/ཀ། སྣམ་བསྐྱེད་ཚུལ་ལྷ་བཅུ་པར་ཚིག་བསྣོན་དང་ མཆན་འགྲེལ་བཅས་ལ་ ༡༢།

༣༠༥༠ ཁ། སྨོན་པ་ཉེ་བུ་པ་སོགས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་···· དང་བཅས་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་མདོར་ བསྡུས་ལ་ ༡༡།

༣༠༥༡ ག། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་བཏུས་པ་ལ་ ༢༠།

༣༠༥༢ ང༌། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མར་གྲགས་པའི་བླ་མའི་ རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དངས་ ༨།

༣༠༥༣/ཅ། རྗེ་བྲམ་སྨན་ཁང་པའི་དབང་དམ་མིགས་ ར་རྡོ་མ་ཧི་ཤྲཱི་ཉས་ཆ་ར་འབེབ་དང་སྤྱད་ཀར་སྐྱོང་ འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བཅས་ལ་ ༧།

༣༠༥༤/ཆ། འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་ཁྲིད་ གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་མན་ངག་སྙིང་པོ་ཀུན་ བསྡུས་པ་ ༡༢།

༣༠༥༥/ཇ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་རྗེས་ གནང་བཅས་ལ་ ༡༢།

༣༠༥༦/ཉ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞི་ རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་གཏུང་སེལ་ཟླ་འོད་ བདེ་ལེགས་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཚིག་ལ་ ༡༨།

༣༠༥༧/ཏ། རྗེ་བཙུན་སེ་རྡོའི་ཟླ་དང་ཕྱག་རྡོར་གྱི་རིགས་ གང་ལའང་སྦྱར་རུང་བས་བདག་གདོན་གྲོལ་ཇི་ ལྟར་བྱ་ཚུལ་བྱ་རྒྱུད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས གཙང་བྲུས་ཚོགས་ཐོག་གདོན་གྱི་གཞོན་པ་ལས་·· རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཏུང་སེལ་ནོར་བུའི་སྒྲ་བ་·· ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་སྒྲིག་ཡང་གསལ་ལ་ ༢༡།

༣༠༥༨/ཐ། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་ གྱོན་མ་ཡིགས་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་བའི་ སྦྱིན་སྲེག་གི་ཚིག་རབ་དཀར་བློ་ཞུན་གསལ་བ་ལ་ ༩།

༣༠༥༩/ད། རྒྱལ་ཀུན་ཡུམ་གཅིག་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་ དྲག་མོའི་གཟུགས་ཅན་དཔལ་ལྷ་མོ་དམག་ཟོར་ རྒྱལ་མོའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོག་གཏུང་སེལ་ ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལ་ ༤།

༣༠༦༠/ན། ལྷ་མཆོག་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ ཐབས་བསྙེན་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་དང་མགོན་ པོའི་གཏོར་སྒྲུར་བཅས་ལ་ ༡༩།

༣༠༦༡/པ། བླ་མགོན་དབྱེར་མེད་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་རྒྱུན་བསྙེན་བྱ་ཚུལ་ མདོར་བསྡུས་དང་མགོན་པོའི་བསྙེན་ཡིག་བསྡུས་པ་ལ་ ༡༡།

༣༠༦༢/ཕ། དཔལ་གཞི་བདག་ལྡན་མགོན་པོའི་བུམ་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་ ཚུལ་གྲགས་པས་དགོས་ཤེས་འདོད་རྒྱུའི་དཔལ་སྟེར་བ་ ༧།

༣༠༦༣ རབ་གནས་ཆེན་པོའི་སྔ་བས་ཀྱི་ར་ཕྱིད་པ་བྱ་ཚུལ་འདོད་ རྒྱུའི་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༢༡།

༣༠༦༤/མ། ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དྲིས་ལན་བཀའ་ རྒྱ་མ་ལ་ ༧།

༣༠༦༥ དཀར་ཆག་ལ་ ༢།

ཕར་འདིར་ཆེ་ཐོག་ཏུ་བཞུགས།

ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་གྱི་སྲུམ་བཟང་ལས་འོངས་པའི་ཟབ་ཆོས་གླེགས་བུར་འཁོད་པ་རྣམས་སྔོ་ཚན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ།

༣༠༦༦ (ཀ) ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་
པོ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་
པ་དད་ལྡན་ན་རེ་སྐོང་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ལ་ ༣༦།

༣༠༦༧ (ཀ) རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་
བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་རྗེ་རང་གིས་མཛད་པ་ལ་༩།

༣༠༦༨ (ཁ) ཡོངས་འཛིན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་
བཟང་པོའི་ཞལ་གདམས་གསུང་མགུར་གྱི་རིམ་པ
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པར་ ༢༢།

༣༠༦༩ (ག) ངང་པོར་གཅོད་ཀྱི་སྒྲོན་དུ་གཟར་བྱེད་ཚུལ་ལ་༢།

༣༠༧༠ (ག) དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་
ལམ་ཟུང་འཇུག་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་དང་།

༣༠༧༡ ཕྱག་ཆེན་གྱི་ཉམས་མགུར།

༣༠༧༢ གཅོད་དབང་བསྐུར་ཚུལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་ནག
པོ་འགྲོ་ཤེས།

༣༠༧༣ གཅོད་གཞུང་ཕར་འདེད་དེ་དང་དཔོན་མའི་དགོངས་
དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

༣༠༧༤ དེའི་དགོངས་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

༣༠༧༥ གཏུམ་མོའི་ཉལ་འཁྲིར་སྐྱོང་ཚུལ། གཏུམ་མོའི་
དམིགས་སྐོར་སྐྱོང་ཚུལ་རྗེ་མཻ་ཏྲི་ཤྲཱི་ཡིའི་གསུང་
བཞིན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་བཅས་ལ་ ༥༨།

༣༠༧༦ (ང) རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་
བའི་རིམ་པ་བཟླ་མའི་ཐིག་ཞབས་འཁྱུགས་པའི

ལྷུགས་ཀྱི།

༣༠༧༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་བསྙེན་
ཡིག

༣༠༧༨ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་
ཚུལ་རྒྱུད་དོན་མཐོང་བ་དོན་ལྡན།

༣༠༧༩ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཞག་འགྲོས་སུ་བཀོད་
པ

༣༠༨༠ བདེ་མཆོག་གི་བསྙེན་ཡིག་འཁྱེར་བདེ།

༣༠༨༡ འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་བསྙེན་ཡིག།

༣༠༨༢ སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་སྔོན་དུ་སྐྲ་གོན་བྱ་བའི
ལྷན་ཐབས།

༣༠༨༣ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ཁྲིད་མན་ངག་གི་ཡང་བཅུད།

༣༠༨༤ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རིན་ཆེན་བཞིའི་སྦྲགས
བཏུས་ཏེ་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་ཉི་མའི་སྙིང་པོ།

༣༠༨༥ གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩའི་ཕྲེང་ཡིག་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན།

༣༠༨༦ སྐུ་གཏོར་གྱི་བཤད་པ་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས།

༣༠༨༧ ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་ཆུ་སྦྱིན་བྱ་ཚུལ།

༣༠༨༨ འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་བྱ་དགྲོལ་བྱ་ཚུལ་
བསྐྲགས་པས་འགྲུབ་པ།

༣༠༨༩ གཏུགས་དཀར་ལ་བརྟེན་པའི་བྱེད་བསྒྲོལ་གྱི་
ཆོ་ག་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས།

༣༠༩༠ རྡོར་སེམས་དཔའ་གཅིག་གི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་
བྱ་རྒྱུད་ལུགས།

༣༠༩༡ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྗོན་
ཤིང་བསྐུལ་བའི་དྲི་བཞོན།

༣༠༩༢ སྤྱང་ཆོག་བྱ་རྒྱལ།

༣༠༩༣ ཚོགས་མཆོད་འཁྲུལ་རྩལ་གྱི་ལྷན་ཐབས།

༣༠༩༤ ཛ་མཆོད་འདྲེན་པ་མཉམ་མེད་མའི་འགྲེལ་པ།

༣༠༩༥ གླུ་ཚང་ཐོགས་པས་མ་གླིང་གི་ཛ་མཆོད་གདངས་
ཅན་མའི་འགྲེལ་པ།

༣༠༩༦ ཛ་མཆོད་རང་ལུས་རྒྱ་ལ་པ་མ་དང་ཛ་མཆོད་སྣོད།
ནམས་གཞི་སྤྱི་མ་བཅས་ལ་༨༨།

༣༠༩༧ ཅི ཤེར་སྙིང་གི་མདོའི་སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་
གསལ་བའི་ཉི་མ།

༣༠༩༨ བར་དོ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་འཇིགས་སྐྱོབ་
སྒྲོལ་གྱི་དཔའ་བོའི་འགྲེལ་པ།

༣༠༩༩ བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་གྱི་དོན་འགྲེལ་ཀུན་བཟང་
དགོངས་རྒྱན།

༣༡༠༠ ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་འགྲེལ་སྡིག་མུན་སེལ་
བའི་ཟླ་ཟེར།

༣༡༠༡ གསང་འདུས་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་རིམ་གཉིས་
གསལ་བའི་ཨུཏྤལ།

༣༡༠༢ ཀུན་རིག་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་པ་ཧྣ་སོ་སྒྲོང
བའི་དཔའ་བོ་བཅས་ལ་༥༥།

༣༡༠༣ ཀེ འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་ལག་ལེན་སྙིང་པོར་
བསྒྲིལ་བ་ལ་ ༣༡།

༣༡༠༤ རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་
སྒྲུབ་མཐའ་བཞི་སོ་སོའི་ལུགས་ཀྱི་གཞི་ལ་
ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གསལ་
བ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞར་བྱུང་བོད་དུ་བསྟན
པའི་ཆོས་འབྱུང་།

༣༡༠༥ རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འབྱོར་དུས་བཅས་ཡོད་པ
སྒྲུབ་མཐའ་གླིང་བཞི་གསལ་བའི་ཉི་མ།

༣༡༠༦ བྱ་སྤྱོད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས།

༣༡༠༧ གཞུང་བསྒྱུར་ལོ་ཆེན་བཅས་ལ་ ༦༡ །

༣༡༠༨ ཉི ཀྱ་བཏང་པོ་བྱང་ཧྲེ་མ་རུ་དང་། སྒྲ་བད།
ལོ་བར་མེ། ཚོགས་སུ། ཀ་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་ར་ཤིང་པ།
བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གནས་བསྐོར་མཐོང་བ་
དོན་ལྡན། གནས་མཆོག་མ་ག་ར་སོ་ཆོས་རྗེ་ངག
བསྟོད་པ་དད་ཅན་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

༣༡༠༩ དབེན་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི་གནས་བསྟོད་
ཞལ་དཀར་ཕྲེང་བ་ཀུན་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་བཅས
ལ་༡༢།

༣༡༡༠ ཏ མཚན་བསྟོད་དང་རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་
རྒྱབ་ཡིག་སྨོན་ཚིག།

༣༡༡༡ ལྷ་མོ་ཇི་གཏེ་དམ་དང་མགོན་དཀར་ཛུར་
བདག་བཅས་ལ་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ།

༣༡༡༢ ལྷ་མོའི་རིག་སོལ་མཆོད། ཁྲིམས་ལྡན་དམར་སེར་
གྲགས་པར་ལམ། ཀུར་ཀུལླེའི་བརྒྱུད་
འདེབས་སྨོན་ལམ་མདོར་བསྡུས།

༣༡༡༣ སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ།

༣༡༡༤ མགོན་དཀར་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་
དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

༣༡༡༥ མམགོན་ཕྱག་དྲུག་ལྷམ་དྲལ་ལ་མཆོད་འཕྲིན་བྱ་
ཚུལ། ཕྱག་དྲུག་ཀྱི་རས་ཁེ་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་
འཕྲིན་ལས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

༣༡༡༦ གདོང་སྔོན་ཡང་ལེ་བར་གསོལ་མཆོད་བྱ་
ཚུལ་འཕྲིན་ལས་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ།

༣༡༡༧ རྡོར་ལེགས་པར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༣༡༡༨ དམ་སྲིང་རྫོང་བདག། རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ལུང་མ་ར་མཆོད་
གཏོར་འབུལ་ཚུལ་འཕྲིན་ལས་འགུགས་པའི་
ཕོ་ཉ།

༣༡༡༩ ཆོས་རྒྱལ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༣༡༢༠ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལ་མཆོད་གཏོར་དགེ་སེར་
སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ་མ་གཅིག་མཉེས་པའི་
དགའ་སྟོན།

༣༡༢༡ བཙན་རྒོད་གཡའ་དམར་བ་མཆོད་པའི་རིམ་པ་
འཕྲིན་ལས་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ།

༣༡༢༢ ཕྱག་ཆེན་བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་འཇུག །
ཀ་ལྔ་བར་འཇུག་པའི་སྔོན་ཚིག་མགྲོགས
འགྲོའི་ཕོ་ཉ། ཛྷ་ཚིག་གི་གཏམ་རྒྱུད་བཅས་ལ་༢༧།

༣༡༢༣ ཟི། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་
བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་སུ་ཆོས་
གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་པོ་ཆེན་བཞེངས་པའི

དཀར་ཆག་ལ་ ༥།

༣༡༢༤ དཀར་ཆག་ལ་༥། ཁྱོན་ ༧༠ བཞུགས།།

སྐྱབས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་ཕ་བོང་ཁ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ།

བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་འདབ་བརྒྱའི་ཚལ།།
ཚུལ་ཁྲིམས་སྦྲང་རྩིས་གཏམས་ཤིང་བསྟན་པ་ལོ་ཟུར།།
ཡོངས་བཟུངས་ཕུད་སྐྲུར་བརྒྱ་ལ་མཆོད་འཛིན་མཛད་པ།།
མཉམ་མེད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ।

འདིར་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ།

༣༡༢༥ (ཀ) སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་དྲུག་ནས་གསང་ཆེན་རིམ་གཉིས་པར་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་བླངས་ཚུལ་ལ་ཕྱུགས་རྗེའི་ཞལ་གྱི་ཉམས་བཞང་ལ་༢༣།

༣༡༢༦ ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཆེན་མོའི་ཟིན་བྲིས་ཐེག་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་འཛེགས་པའི་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཐེམ་སྐས་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ཡན་གྱི་སྐོར་ལ་༡༥༣།

༣༡༢༧ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཕྱེད་ཕྱུང་ལན་ལྷ་བ་ཞུས་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྐུ་བཞིའི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་བགྲོད་པའི་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༣༤།

༣༡༢༨ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་དྲི་མ་མེད་པ་ཕན་བདེའི་ཆར་ཆེན་འབེབ་པའི་དཔག་བསམ་མཛོན་པ་ལ་ ༣༨།

༣༡༢༩ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཟིན་བྲིས་ཟུང་འཇུག་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་༡༠༧།

༣༡༣༠ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྫོགས་པའི་རིམ་གྱི་དམར་ཁྲིད་འཕྱེར་བདེ་བ་བདེ་འབྱུང་ས་གཙུག་རྒྱན་གཉུར་ཐེགས་པ་ལ་ ༤༠།

༣༡༣༡ ཞལ་གདམས་ལས་ཡར་རྒྱུད་དུས་གསུམ་འཛོམས་པའི་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལ་ ༡༡།

༣༡༣༢ དཀར་ཆག་ལ་ ༢། ཁྱོན་ ༦༩༡ བཞུགས།།

༣༡༣༣ (ཁ) བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུབ་ཆེན་ལྷ་བབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆར་ལ་ ༤།

༣༡༣༤ ལམ་རིམ་དམར་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཕན་བདེའི་ཆར་ཆེན་འབེབས་པའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་ ༢༣།

༣༡༣༥ ལམ་རིམ་དམར་ཁྲིད་མྱུར་ལམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་སྐུ་གསུམ་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་གསེར་གྱི་ཤིང་རྟ་ལ་༡༢༧།

༣༡༣༦ བླ་མའི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་ ༥།

༣༡༣༧ འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་རྟག་འཛིན་

དགྲ་དཔུང་འཇོམས་པའི་རྣོ་མཚོན་ལ་༡༩།

༣༡༣༨ མཆན་བཤད་ཀོར་འབྱེད་ལ་༡༠།

༣༡༣༩ མཆན་བཤད་གཞན་བསྐུལ་བ་ལ་༦།

༣༡༤༠ ཟབ་ལམ་བླ་མ་མཆོད་པའི་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་
ལག་ལེན་དུ་སྦྱར་བའི་རིམ་པ་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་
པ་ལ་༣༢།

༣༡༤༡ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་བརྗོད་ཚིགས་
བཅད་ཟུང་གི་འགྲེལ་བཤད་ལ་༨།

༣༡༤༢ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་
བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ས་ཆོག་གི་སྐོར་སོགས
ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་རྒྱུར་ཡོཾ་ལ་༧།

༣༡༤༣ དུས་འཁོར་དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་
ལ་༢༨། དཀར་ཆག་ལ་༡། ཁྱོན་༣༨༩་བཞུགས།།

༣༡༤༤ ཀ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་
ལོའི་དབང་གི་བཤད་པ་བསྡུས་པའི་ཕྲེང་བ་ལ་༥༠།

༣༡༤༥ ཟབ་ལམ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདེ་ཆེན་
རྒྱུར་ལམ་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ལ་༥༠

༣༡༤༦ མཇལ་བཤད་པ་སོགས་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ལ་༢༤

༣༡༤༧ མཁྱེན་རབ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཧུ་ཡོ་བྲག་དཀར་སྤྲུལ་
སྐུ་དང་བཅས་ལ་ལན་འགའ་ཞིག་བསྩལ་བའི་མཚོ
སྐྱེས་རབས་མ་དགུ་འཕྲུལ་ཆོད་པ་ལ་༡༨།

༣༡༤༨ ལམ་རིམ་བསྡུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དམ་པའི་ཞལ་
ལུང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ལ་༡༤།

༣༡༤༩ ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདག་འཛིན་དགྲ····

དཔུང་འཇོམས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་༡༣།

༣༡༥༠ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི
རྣམ་པར་བཤད་རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོགས་ལས་རྩ··
འགྲེལ་སོ་སོར་འབྱེད་པ་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་
ལ་༡༩༢།

༣༡༥༡ དཀར་ཆག་ལ་༡། ཁྱོན་༩༣༩།།

མཁས་གྲུབ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག
བཀོད་པ་ལ་
ལན་སྐོར་ལ་ ༡༦།

༣༡༥༢ ཀ། མཁན་ཆེན་བསྟན་པ་ཆོས་འཕེལ་དཔལ་
བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་ ༤༨།

༣༡༥༣ ཁ། རྗེ་བླ་མ་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་བ་སོ་རྗེ་དྲུང་
སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་པ་རྗེ་བཙུན་དགེ་དབང་དཔལ་ལྡན་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་
སྲིད་ཞིའི་མཛེས་རྒྱན་ལ་ ༦༠།

༣༡༥༤ ག། འཇིག་རྟེན་དུ་དགོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་
གསུམ་ཕྱིན་ཚུལ་བཤད་པ་ཙོམ་འཕྲུལ་ཅན་ལ་ ༡༥།

༣༡༥༥ ང། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་
པའི་ཤིང་རྟ་དང་ཚོགས་མཆོད་སོགས་ལ་ ༧།

༣༡༥༦ ཅ། བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་
གྱི་བསྡུས་དོན་ས་བཅད་ལ་ ༨།

༣༡༥༧ ཆ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་ས་བཅད་ལ་ ༡༦།

༣༡༥༨ ཇ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལེན་པའི་ཆོ་གའི་
ངག་འདོན་སོགས་ལ་ ༧།

༣༡༥༩ ཉ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་
སོགས་ལ་ ༦།

༣༡༦༠ ཏ། སྡོམ་པ་ཉི་ཤུ་པ། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ། རྩ་ལྟུང་སྡོམ་
པའི་སྡོམ་ཚིག་སོགས་ལ་ ༨།

༣༡༦༡ ཐ། དཀའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་འདོན་ཐབས་སོགས་
ལ་ ༧།

༣༡༦༢ ད། རྗེ་བཙུན་བཀའ་འགྱུར་བ་བློ་བཟང་དོན་···
ལྡན་གྱིས་བཀའ་འདྲིས་ཞེས་ལན་སོགས་དྲིས···

༣༡༦༣ ན། རི་ཁྲོད་དགེ་འཕེལ་བསམ་གཏན་གླིང་གི་གསུང་
རྒྱུན་ལྷུར་སྒྲོར་ཆོས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ ༡༠།

༣༡༦༤ པ། གསུས་འདུས་དངས་ཤད་པ་མདོར་བསྡུས་བཅས་ ༩།

༣༡༦༥ ཕ། དཔལ་དུས་འཁོར་མཆོད་ཆོག་ཀུན་བཟང་ཞིང་
གི་ལྷུ་ཛའི་སྒྲོན་གྱི་ཕྲེང་བ་ ༡༣།

༣༡༦༦ བ། ཁྲིག་ཚུའི་རིམ་པ་ཕྲེང་བ་སོགས་ནས་བཏུས་
ཏེ་བཀོད་པ་ལ་ ༣༡།

༣༡༦༧ མ། ཕྱག་རྡོར་དྲག་པོ་གསུམ་བསྒྲིལ་གྱི་བསྒོམ་
བཟླས་དང་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་ལ་ལ་ ༦།

༣༡༦༨ ཙ། རྒྱུར་སྦྱོན་དབང་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཚོས་
ཧུང་དཀར་པོའི་རང་སྒྲ་ལ་ ༢།

༣༡༦༩ ཚ། དེབ་ཀྱི་དགོ་རྒྱན་ལ་ ༢།

༣༡༧༠ ཛ། འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུང་ཚོགས་སོགས་ལ་ ༡༠།

༣༡༧༡ ཝ། ཁྱམས་གླིང་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ཞེས་གསོལ་
༣༡༧༢ དཀར་ཆག་ལ་ ༡༣།

༣༡༧༣ ཞ། འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་སྐབས་བཅད་དང་དྲིས་
ལན་སྨྲ་ཚོགས་བསྡེབས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་
ལ་ ༡༧།

༣༡༧༤ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། ཁྱོན་ ༢༧༢ བཞུགས།

ཁྲི་ཆེན་མཁྱེན་རབ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ།

ཨ༡༧༥ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྔོན་འགྲོ་སྦྱོར་བའི་
ཆོས་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འདོན་བསྒྲིགས་
སུ་བཀོད་པ་ལ་ ༡༦།

ཨ༡༧༦ ལོ་གྲོན་རིལ་བུ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དེའི་ལས་ཚོགས་
ནས་བྱུང་བའི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་ཚུལ་གཞན་ཡང་
ཉེར་མཁོ་འགའ་ཞིག་བཅས་པ་ལ་ ༢༨།

ཨ༡༧༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ད་རྡོར་
དབྱིངས་ཀྱི་བདག་མདུན་བུམ་པ་དབང་ཆོག་
སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནས་
འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ཡིད་ཀྱི་རེ་བསྐོང་ལ་ ༣༠།

ཨ༡༧༨ བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་སུམ་རྟགས་གཅུང་ཏྭའི་
ཚིག་གིས་གོ་བདེར་བཀྲལ་བ་བློ་ཀློ་ཚེས་གསལ་
བའི་སྒྲོན་མེ་ ༡༣།

ཨ༡༧༩ དསེན་ས་སྨན་བཅུད་རིལ་བུ་ཧེ་ལྷུར་བྱ་བའི་
ཚུལ་མཆན་ངག་ཞལ་བཞེས་ལྟར་བཀོད་པ་
ཤིན་ཏུ་གསང་བར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་༣༠།

ཨ༡༨༠ ཁངས་དཔྱུངས་ཅེས་སྒྲིབས་གཏོར་ཆོག་དང་
བཅས་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ ༡༧།

ཨ༡༨༡ བླ་མ་མཆོད་པའི་འཁྲིད་ཡིག་དགའ་ལྡན་སྙན་
བརྒྱུད་མན་ངག་གཏེར་མཛོད་ ༣༠།

༄། །སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབས་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་བྱང་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་བཞུགས།

༄། །སྐྱེ་བ་མེད་ལས་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོ་སྒྱུར། །
ཡང་དག་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་དང་འཛིགས་པ་སེལ། །
ཟག་མེད་བླ་བ་ཉག་ང་རིན་ཆེན་གསུམ། །
འོད་ལྡན་བསྟན་པ་ཅན་དེས་བཀྲ་ཤིས་སྐྱོལ། །

ཆུ་དབྱུང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །
གཟུངས་སྤོབས་བློ་གྲོས་འོད་སྟོང་དྭ་བས་ཉིན་བཞིན་ལེགས་བཤད་དགའ་སྟོན་འཕྱེད། །
ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་ཕྱུང་རྟོགས་པད་ཚལ་བཞད་པའི་གཉེན། །
སྲིད་ཞིའི་སྣང་བྱེད་ཉི་མ་གཅིག་པུ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ༢ །
ཞེས་བྱ་མཁྱེན་པའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་གང་ཡོན་ཏན་ཆོས་ཀྱི་འཕེལ་བ་བརྫོགས། །
གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་འདི་ཡི་དཀའ་གནས་གཞོན་ནུ་དཔྱོད་གསུམ་དགའ་བའི་མཚར་སྡུག་ཅན། །
ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི་དོན་ཞལ་དང་བཅས་གྲགས་སྙན་འོད་དཀར་རས་གསུམ་ཁྱབ། །
བློ་གྲོས་དྲི་མེད་སྨྲ་བའི་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་ཞབས། ༣ །
རྒྱལ་ཀུན་དགོངས་པ་དབྱིངས་གཅིག་ཉིད་ཀྱང་དུ་མར་ཤར་བའི་རྣམ་རོལ་ཅན། །
མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་སྤྲོས་མཐའ་སྤངས་ཀྱང་ཆོས་ཕྱུང་སྙན་པར་སྨྲ་བའི་དབྱངས། །
བརྗོད་ནས་ཞི་བའི་ནགས་སུ་གཤེགས་ཀྱང་ཁམས་དབང་མོས་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ །
བསྒྲུབ་པས་འོས་རྣམ་ཐར་རྒྱལ་དང་མི་ཕྱེད་ཞི་འཛམ་ཏྲེ་ན་མི་ག་གཅིག་ཀ་པ་ཧཱུྃ། ༤ །
མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆགས་པ་ཐོགས་པ་བྲལ་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་མངོན་སུམ་ཉིད།།
བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་གཞན་ཕན་ལ་ཆགས་སྐྱེ་ག་ན་པད་མོ་གཉིས་པར་གྲོས། །
ནུས་པའི་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་གྱིས་བདུད་སྡེའི་དཔུང་བཅོམ་གསང་བ་འཛིན། །
རིགས་གསུམ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་འཇམ་དཔལ་སྤྲོས་པའི་རྡོ་རྗེ་གྲག། །
ཚུལ་གནས་མང་ཐོས་ཕྱུང་དགེའི་ཚ་བརྟན་དབྱེས་གཉེན་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར་འཛིན། །
བསམ་བྱུང་རིག་པའི་མེ་ཏོག་བཞད་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་གསལ་བའི་དྲི་བསུང་འཕྱོ། །
སྒོམ་བྱུང་ཤེས་རབ་འབྲས་བུའི་སྲུང་སྐྱེ་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་གསང་བ་འཛིན། །

ཐུབ་བསྟན་སུམ་ཆེན་གྲོང་ཁྱེར་མཛེས་རྒྱན་སྤྲིན་མེད་ཡོངས་འདུས་ས་བརྗོད་དབང་།།༧
འཆད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཆོས་སྒོ་རྒྱ་མཚོ་རབ་སྣ་དཔེ་ཆེ་མེ། གིས་འཇུག་གཉིས་འབྱུང་སྟེང་། །
རྩོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཚད་མ་གསུམ་ལྡན་དངོས་སྟོབས་རིགས་པའི་རྡོ་རྗེ་བསྣུམས། །
རྩོམ་པའི་ཉམས་ལ་འགྱུར་བྱེ་ཚིག་རབ་མཛེས་ལེགས་བཤད་སྤྲིན་སྟོང་རྣམ་བཀྲ་བས།།
ཐུབ་བསྟན་རྫོགས་ལྡན་དུས་སྟོན་དར་མཛད་ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་དབང་གཉིས་པར་དེས།།
མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཕྱོགས་རེ་མ་ཡིན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང་།།
གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་གྲགས་པ་ཙམ་མིན་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཡི། །
ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པས་མཁས་ཞིང་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །
གངས་རི་འི་ཁྲོད་ཀྱི་ཐུབ་བསྟན་མཛེས་རྒྱན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་གཅིག་པུ་ཉིད། ༨ །
ཁྱེད་མཚུངས་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཡང་མ་དམིགས་པས་གསུང་མཆོག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི།།
ལེགས་བཤད་སྒྲ་དབྱངས་ཚིག་གཅིག་ལ་ཡང་དོན་མང་ཚིག་ཤུང་གཤང་བ་སྤྱོད། །
ངོ་ནག་ཤི་ཀ་ཀི་ཀློས་གར་འབུམ་བསྒྱུར་འཆི་མེད་དབང་མོའི་འཛེ་སྣེག་ངོམས། །
གཟུར་གནས་མཁས་རྣམས་བརྟན་པ་འཕྲོག་ཅིང་རྣ་ལ་བཟང་དགའ་བས་ཏཾ་པར་རྩེན།།

དེ་ལྟའི་གསུང་རབ་ལེགས་བཤད་མཚོར།
རབ་འབྱམས་ཆོས་ཚུལ་ཆུ་ཀླུང་འདུས། །
གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་ངོ་མཚར་གཏམ། །
ཆོས་མཛོད་རྒྱན་དུ་བཞུགས་ཚུལ་གླེང་།༡༠ །

དེ་ལ་འདིར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཅིག་པུ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཆོག་པཎྜི་ཏ་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་མཚོ་བྱུང་བཞད་པའི་གེ་སར་ཞེས་གྲགས་པའི་གདུགས་དཀར་སྲིད་ཞི་འི་སྣང་བ་མངོན་པར་མཐོ་བ་གང་དེས་དཔལ་གྱི་མགུལ་ནས། བཀའ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་སྦྱང་། ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་གཞན་དྲིལ། རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་བཏོལ་ནས་ལེགས་པར་སྤེལ་བ་ཆོས་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཙམ་ས་འགྱུར་བ་དྲང་ཆེའི་ཐིག་པ་

འཁྲུམ་དུ་འཛེ་ཞིང་བླ་མ་དང་། ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་བརྒྱད་པོ་ཡོངས་སུ་གྲོལ་ཏེ་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་དང་ཉེ་བར་འབྲེལ་བའི་འཆོས་སྐྱོབས་དྲུག་ཐྲལ་གསུམ་ལྡན་གྱི་བསྟན་བཅོས་འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་དང་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དང་རྣམ་དབྱེ་མ་མཆིས་ཤིང་། སྙིགས་དུས་བློ་གྲོས་འཆལ་བར་སྤྱོད་པས་ལྷ་ཕྲག་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོར་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་རྣོག་པར་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུང་བར་བྱེད་པའི་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀ་ལྟ་བུའི་གསུང་རབ་དེ་མཆར་འོད་ཟེར་བརྒྱ་པའི་སྣང་བ་ཕྱོགས་མཐིད་དུ་འཕྲོ་ཞིང་། གསེར་ཞིང་ནོར་བུས་སྤྲས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཀྱང་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་རིན་ཐང་ཡང་གཞལ་དུ་མེད་པ་གཟུར་གནས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཤིང་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་ཏེ། རྣམ་དཔྱོད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དུ་འཛིན་ཅིང་། བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་འཐོར་བའི་གསུང་འབུམ་ནོར་བུ་མེ་ལོང་འདི་དག ། སྔར་དུ་སྡེ་རྗེས་ཇེ་ཏར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལག་ཉམས་ཕྲ་ཕས་གསལ་བ་བཞིན་དེ་དང་གཞུང་མཆན་རིགས་ཁ་ཤས་མཛད་པ་འགྲོ་ཅན་འཆར་གཞི་མཆན་བུ་ཅན་དང་། སྔར་དུ་མ་འགོད་པའི་ཕྱག་ཕྲིས་ཐམས་ཅད་འདའ་ཁར་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཐུགས་སྲས་ཡོ་ཛྙ་ཀྱི་ཕྲུ་བོ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་ཟླ་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སྐྱལ་ཞིང་དོན་གྱིས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་དབང་བསྐུར། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་བཀའ་འབུམ་སྤར་མཛད་ཅིང་། སྔར་དུ་བསྒྲུབ་སྒོ་ཆོས་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ཕྱག་ལས་བཞེད་ཀྱིས། སྤོམ་ཁ་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་ལ་བཅོལ་ཏེ་སྤྱོན་ཆད་ཚིགས་སྐྱེ་རྣམས་སུ་སྤར་ལམ་ཁྱབ་བའི་རིགས་ལྡེབ་ཆེན་པོ་ ༩ །ལྡེབ་འབྲིང་པོ

༢ འདི་བཀའ་འགྲེམ་པས་ཞེ་ཆེན་དགོན་དུ་བཞག་མཆན།

བཅས་སྤར་དུ་བསྒྲུབས། མི་ཕྱག་ལོ་ར་ཤུ་ཀླ་ཀྲས་ལུང་རིགས་སྨྲ་བ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དཔལ་སྦྱིན་ཏེ་ཞལ་ལྟན་རྒྱས་ནས་དགུ་མ་རྒྱ་མཆན། ཤར་ཕྱིན་མདོང་མཆན། མཛད་ཏེ་ཀ་བཅས་ཕྱག་མཚན་དཀྱུས་སུ་ཕབས་པ་མཛད་དེ་མཁས་གྲུབ་ཉི་ཟླ་བཟང་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བས་སྐྱོང་བའི་སྐལ་པ་བའང་བསྟན་འགྲོའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་དབང་བར། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་པ་འགྲོ་ཅན་དུ་ཞིང་སྐྱོང་གཞན་དུ་གཤེགས། དེ་གནས་དགེ་སློང་འཕགས་པ་མཆོག་རིག་གྲོལ་ལམ་ཞིང་སྐྱོང་ལ་སྤར་གྱི་རྣམ་བཅོལ་ཟླ

བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་ཕྱིར་སྙིང་རུས… བསྐྱེད་དེ་ཕྲུག་རྩལ་འཕྲོས་ལྷག་དང་། དང་ ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་འདེགས་ལ་བརྟེན… གཞུང་འགྲེལ་གསུམ་སོགས་ཁྲིམ་སྦྱར་སྒྲོད། ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ལྷུན… གྲུབ་སྟེང་ནས་ཆོས་སྲིན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། སྲེ་སྒྱི་བཀྲས་མཐོང་མཆོག་ནས་དང་བཅས… བཀའ་དྲིན་གྱིས་སྐྱོང་བས་མགོ་འདྲེན… གནང་སྟེ་གཞུང་ལས་སྐབས་སྒྲོན་ཕུལ། གངས་ ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ར་རྒྱལ་དབང་ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོས་ཀྱང་དེང་ སང་གི་དུས་ཚམ་ན་ལྷག་པའི་ལྷུས་རྩེས་སུ… བཟུང་བས་དོན་ལ་མཁས་པ་མི་ཕམ་འཇམ… དབྱངས་ཞེ་ས་གཟིགས་པ་ཡངས་པའི་དབང་ གིས་མདོ་སྔགས་དབང་སྨན་སྟོད་པ་བཞུགས་ སྐབས་བཀའ་འབུམ་བསྐོ་བཅུག་ཞུ་དག ཞབས་འདེགས་སྐར་ཁང་ནས་སྤྱིར་ཆོག་པའི་ བཀའ་ཤོག་གནང་ཕེབ། ས་འབྲུག་ལོར་སྤར་ དཔོན་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་བཞུགས་ སྐབས་སྤུར་བཀོད་པོད་ཆེ་འབྲིང་ལྔ་ལ་ཞུ་གསུཾ་ བཀའ་གནང་བའི་ཕྱག་རྟགས་ཐོག་པ་རྣམས་བསྐོ་ བཙུག་ཞིབ་བཅོས་ངེ་ལེན་བཅས་ཕྱིར་ཁང་དུ་ བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་ལས་འགོ་འཛིན། ས་ སྤྲུལ་འཁོར་གཞུང་ཞིའི་ག་གསུམ་ཤོག་ལ་ཕྱུར་

བསྐོར་བ་ཞུ་དག་གྲུབ། གཅིག་སེམས་སྐོར་སྐྱོང་ ཕྱིར་དུ་བསྒྲུབ། ལྕགས་རྟ་ལོར་བྲམས་ཆོས་ སྡེ་ལྔ་འདུག་འགྲེལ་སོགས་ཞུ་བཅོས་གནང་། ཀུ་སྒྲོ་ལ་ལོར་སྤར་དགོན་བླ་མ་དམ་པ་དག་དབང་ འཛིན་ལས་མེད་བཞུགས་སུ་སྐུ་ཁམས་སོར་མཆན། ཆེད་བ་ཕྲུལ་སོགས་དང་། དུས་ཟླ་རེས་སྐབས་ སྤར་ཆད་ལུས་སོང་བ། ཤེས་འགྲུབ་རིགས་ལ་ ཞུ་དང་པོ་གྲུབ། ཉེ་སྲུས་རྟོགས་བརྗོད་སོགས་ ཁྲིམ་སྦར་སྐྱར་བསྒྱུར། ཕྱི་ལོར་འཕྲོས་ལུས་ སྤར་མཛུག་སྐྱོང་རྩིས་ཀྱང་། དེ་ནས་ནང་མུག་ ལྷུག་ལས་རྩོད་སོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཆེས་ཆེར་ བདེ་ཞིང་ནག་པོའི་ཕྱོགས་སྒྱུར་རྩ་ལག་དང་ བཅས་སྐྱོབས་ཤུགས་རབ་ཏུ་འཕེལ་ཏེ་མགོ་ བོ་མཐོ། དཀར་ཕྱོགས་ནི་དབྱུ་འཕང་དམའ། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ལྷུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་ པ་ཉམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ། བསྟན་འཛིན་ཕལ་ཆེར་ ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་གཟིམ། ཞལ་བཞུགས་པ་ རྣམས་ལ་དམ་སྲིས་སྐབས་བཙལ་ཏེ་ཆེས་ ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོར་བསྟན་སྲིད་བར་ སྐབས་ཀྱི་རྒྱུད་པས་ཅི་ཡང་གཅོས་པའི་སྐབས་ སུ། སྐར་དཔོན་བླ་མ་དམ་པ་སྐུ་གཤེགས་སྤར་ ཕྱིག་ཉེར་འཛིན་བླ་ཆན་ཞི་སྐྱོང་ཡང་སྐྱེན་དཀྱི་ གཡང་གསར་འཕྱུན། སྤར་ཆད་ཀྱི་འཕྲད་དུ་རྩད། བརྒྱ་དགྲས་གྲོག་ལྕོགས་སྐྱེ་སྐྱར་རྣམས་གཟན།

དུས་བཞིན་རྟུལ་ཕྲོད་དུ་ཡོ་ཤས་ཉལ་བའི
སྐབས་ཚུལ་ཇེ་ཕྱུར་སྨུག་ལ་སྤྲིན་མེའི
སྣང་བ་བཞིན་སྐྱེ་ཀས་ལྷའི་མུན་པའི…
སྒྲོང་ནཕྲུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་བླ་ཆོས་རྣམ་པར
འཕེལ་བ་རིས་མེད་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་གཅིག
སྤུར་གྱུར་པ། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན
བརྩེ་འི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྱུང་པོ་དྲུར
སྨྲིག་གར་གྱིས་རྗེ་ན་པ་འཇམ་དབྱངས…
ཆོས་ཀྱི་སློ་གྲོས་ལམ། གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི
ཉི་མ་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ
བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཕྱིང་དུ་ཡོངས་སུམ
ཁྱབ་པ་མེད་པས། གསུང་སྒང་བྲན་སྐོར་སོགས
མང་ཚན་ལྡེབ ༥༨༠.ཙམ་སྣར་ཏུ་བཀོད་རྣས་སྐྲ
ཤིས་ལྷ་རྩེར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཕྱུགས་སྤྲས
ཡོངས་ཀྱི་ཕྲུ་བོར་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ། དགེའ་ལྷ་སྤྲས
རིན་པོ་ཆེ་འཚེ་དབང་བདུད་འདུལ་མཆོག་དང་།
སྨར་དཔོན་བླ་མ་བསྟན་ཆོས་བཅོལ་ལ། བཀའ
འབུམ་ལས་འཕྲོ་རིགས་པ་ལ་གཟིགས་སྐྱོང…
གནང་དགོས་པའི་བཀའ་སྒྲིགས་ཕྱག་རྒྱ
སྤྲས་པའི་ལམ་ནས་གསེར་སྣོན་རིན་པོ་ཆེར
ཉེ་བར་སྒྲོན་པར་མཛད། ལྷ་སྲས་རིན་པོ་ཆེས
རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ…
འཕྲུལ་སྐྲུན་དགོས་པའི་གསུང་ཚན་བསྐྲུན་ལ།
སྨར་དཔོན་བླ་མ་དམ་པས་ཀྱང་དད་དམ་ལྷག།

བསམ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ། མི་སྣང
ལོར་སྤྱུར་ཆ་དེ་རིགས་དང་། བསམ་ཡམ་གཏན་ཕྲེ
མའི་མ་ཆན་འགྲེལ་པ་དེབས་ཞེས་སྤྲིན་མི་རཚས
ལྡེབ་ ༢༠ ཙམ་ལ་གཏོས་དང་གསར་དེབ་མ་ཆན།
དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་འགྲེལ། བཀྲ་ལ་ཡབ།
རབ་ཡན། ཉེ་སྲུས་རྟོགས་བརྗོད། སྙན་འགྲེལ
སོགས་ཞུ་དག་ལེགས་པར་གནང་བ…
རྣམས་དུས་ཚོད་དགེ་བར་གཏུགས་དང་བར
ཆད་མེད་པར་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ། ཆོས་མཛོད
ཡོངས་འདུས་ཚལ་གྱི་དབུ་ཕྱོགས་སུ་བཀྲ་རིན་པོ
ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་འོད་ཀྱི་དྲྭ་མིག་ན…
བཞུགས་སུ་གསོལ་བའོ། །དེ་ལ་གསུང
འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་པར་ཡི་བསྒྲུབ
གྲུབ་པའི་དཀར་ཆག་སླ་འཁྱུར་བསྟན་པ
མཛེས་རྒྱན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དཔལ་གྱིས
མཛད་པ་ལས་གསལ་བ་དེ་དག་ཀཿ་དཔལ
ཞེ་རྫོགས་སོགས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས
དང་། དང་སྒྲོན་ལ་དཀར་བཅས་ལ་སྣར་གྱི
གླེགས་བུ་ཅི་རིགས་བཞུ་གསལ། དཔལ
ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དགེ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པར་སྤར
རྗེས་སྣར་དུ་འཁོར་རིགས་ཆོས་མཛོད་ཆེན
པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་གླེགས་བམ་གྱི
བཞུགས་ཁྲུང་ལ། ཕྱུན་མོང་རིག་གནས། ཕྱུན
མིན་ནང་དོན། ཉེ་མ་པོ་སྒྲུ་ཚོགས། ཕན་བྱེད

གཙོ་ཐབས་ཀྱི་སྒོར་བཞི། དང་པོ་ལ། སྨྲ་ཚད་ ༣༡༨༣ གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་
མ་བཟྲ་ གསོལ། སྐབས་དང་། སྐབས་རྗེས་ཀྱི་… ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་མཆན་འགྲེལ་ནོར་བུའི་
བསྟན་བཅོས་དྲུག། གཉིས་པ་ལ་མདོ་སྡེ་སྣ་ ཕྲེང་བ་ ༢༢།
གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཚིགས་འཁོར་གསུམ་གྱི་… ༣༡༨༤ དབུ་མ་རྩ་བའི་མཆན་འགྲེལ་གནས་ལུགས་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རྣམ་བཤད་དང་། བརྒྱལ་ རབ་གསལ་ཀླུ་དབང་དགོངས་རྒྱན་ ༡༩༧།
ལན་གྱི་སྒོར། གཉིས་པ་ལ་ དགོངས་… ༣༡༨༥ ༢༦༣ དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ་ཟླ་བའི་
འགྲེལ་ལེགས་པར་བཤད་ཀྱི་སྒོར། སྐྱབ་ཕྱིན་ཚིག་ ཞལ་ལུང་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ ༡༧༡།
ཁྲིགས་ཀྱི་སྒོར་གཉིས། ཕྱི་མ་ལ། རྒྱུད་སྡེ་… ༣༡༨༦ ༢༧༠ རྒྱུད་ལ་བླ་མ་དགུ་གི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་… བཤགས་པ་འགྲེལ་
དང་། སྐྱབ་སྡེའི་དབྱེ་བ་བཅས་ཀྱིས་བཅད་པ་ བཤད་པ་དྲི་མེད་ཞལ་གྱི་མེ་ལོང་༨། བཅས་
སོར་འབྱེད་དེ་ཚེ་ཚིག་བསྒྲིགས་ཀྱིས་ཚན་བྱུང་… ༣༡༨༧ འཁོར་ལོ་བ་ ༨༣༧།
གསལ་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་ལ་བསྒྱུར་ན། མཁས་པ་ ༣༡༨༨ ཤེས་རྟགས་ཅན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་…
དགའ་བར་བསྐྱེད་པ་སྣང་ཡང་། གོང་གསལ་ རྒྱན་གྱི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐེག་…
ཕྱར་བགྲང་བྱ་མང་པོར་གཞན་སྐྱེན་ཁོ་ནར་ མཆོག་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ ༣༨༩།
བརྟེན་ཚེན་རེ། དུམ་ཞེ་ཅི་འགྲུབ་སྤྱར་བཀོད་… ༣༡༨༩ ཕ་རྟགས་ཅན་ལ། དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་…
རྣམས་དང་གླེགས་བམ་ཅི་འགྲིགས་འགྲིག་ མཛོད་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་རིན་པོ་ཆེའི་དོ་ཤལ་
ཀྱིས་དང་པོ་སྤྱར་ལ་བཀོད་དུས་མཐུང་སྟབས། བློ་གསལ་དགྱེས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ ༣༧༨།
ལས་བཅད་པོ་ཞི་མཐས་དང་མཐུན་པའི་མཚན་བྱང་… ༣༡༩༠ ཕ་རྟགས་ཅན་ལ། ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་
མི་འགྲིགས་པ་རུང་ཚོམ་སླབ་འདི་དགོས་པ་གཙོ་བོར་ ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ཕུ་ཏྲ་རི་ཀའི་དོ་ཤལ་ ༡༧༨།
བརྒྱུད་སྟེ། ལྡེབ་འབྲི་དེ་རྣམས་འཛམ་དབྱངས་… ༣༡༩༡ ༡༧༥ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཆན་
ཆེས་སྟོབས་ཀྱི་རྟགས་ཅན་དང་། ལྡེབ་ཆེན་ འགྲེལ་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་ ༡༠༧།
རྣམས་གསལ་བྱེད་མཚན་རྟགས་ཅན་ཕྱར་ ༣༡༩༢ ༣༨༣ བདེ་བ་ཤེགས་སྙིང་པོའི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་སེང་གེའི་
བཀོད་ན་ཐོག་མར་གླེགས་བམ། ངར་ ༣༣།

༣༡༨༢ ཨོཾ་རྟགས་ཅན་ལ། རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་… ༣༡༩༣ ༢༠༥ ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་
བཅོས་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་རྒྱན་ལ་ ༧༨། བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྣམ་འབྱེད་ ༢༧།

༣༢༩༤ དཀྲུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསྟན་···
བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་འོད་ཟེར་ཕྲེང་བ་ ༦༩།
༣༢༩༥ དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་མཆན་༧།
༣༢༩༦ ཀློང་སྙིང་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་ལྷ་པའི་···
མགུར་བྲན་བའི་ཚ་འགྲེལ ༢༩། བཅས་
འབོར་ལྔེབ་ ༦༢༥།
༣༢༩༧ ཚིག་རྐྱངས་ཅན་ལ། རྒྱུད་ལེགས་འཇམ་དཔལ་
ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཆོག་སྒྲུབ་༧།
༣༢༩༨ འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་བྱི་ཤ་ལྷས་གཏེར་ཆེན་༧།
༣༢༩༩ བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་༢།
༣༣༠༠ ཡིད་གསང་ཆེ་ལ་སྒྲུབ་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲོག
སྒྲུབ་༢།
༣༣༠༡ འཇམ་དཔལ་གྱི་ཚོགས་མཆོད་༡༠།
༣༣༠༢ ཚོགས་བསྡུས་༡།
༣༣༠༣ སྤྱོད་པའི་ངང་ལས་༡།
༣༣༠༤ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ ཧཱུྃ་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སོགས་༡།
༣༣༠༥ འཇམ་དཔལ་གྱི་བསྐང་བ་མོར་སྤུའི་ཕྲེང་བ་༥།
༣༣༠༦ འགྲེས་སྦྱང་༡།
༣༣༠༧ བསྐང་བཤགས་ཧཱུྃ་སྣང་སྲིད་སོགས་༡།
༣༣༠༨ འཇམ་དཔལ་དགྲ་ནག་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ
བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་༣།
༣༣༠༩ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཞེས་རྒྱུད་འདི་ཀླུ།
༣༣༡༠ ཧཱུྃ་རིགས་ལྔའི་ཞི་མ་ཁབ་བར་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་༧།
༣༣༡༡ འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་བྱེད་···
དབང་གི་རིམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུན་འབེབས་༢༢
༣༣༡༢ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་ལོངས་སྤྱོད་
ཚེ་འཕེལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་གཞན་ཕྱུགས་རྡོ་རྗེ་འཆི་
བདག་བདུད་འཇོམས་བདུད་རྩི་བཅུད་འཁྱིལ་༡༡།
༣༣༡༣ ཚེའི་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་༡།
༣༣༡༤ འཇམ་དཔལ་ལ་ཚེ་བདག་དམར་པོའི་ཚེ་ཁང་བདུད
རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་༦།
༣༣༡༥ འཆི་མེད་བཅུད་ལེན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཆོག་བདུད་
རྩིའི་བུམ་བཟང་ ༦།
༣༣༡༦ བཅུད་ཆོག་ཁ་བསྐང་༢།
༣༣༡༧ མཚོ་སྐྱེས་རིལ་ཡན་ལག་ཏྲྀ་བེ་ཞེས་ཁ་བསྐང་ ༢།
༣༣༡༨ ཏྲི་ཧོ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསོལ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་༡།
༣༣༡༩ རང་གི་སྐུ་བོར་སོགས་སྐྱོན་སྐྱུར་༡།
༣༣༢༠ མ་ཧཱ་དུ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བསྐྱེད་
དམིགས་༡།
༣༣༢༡ བཅུད་ལེན་གྱི་ཆ་ལག་རིན་ཆེན་ཟླ་མ་རྟོག་ ༨།
༣༣༢༢ རིགས་ཡུ་ཐོའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་མཛད་པ་···
བདུད་རྩི་གྲུབ་པ་༨།
༣༣༢༣ རྡོ་རྗེའི་སྐུའི་མཆོད་པ་༢༢།
༣༣༢༤ འཇམ་དཔལ་མར་མེ་མཆོད་པའི་ལག་ལེན་
མདོར་བསྡུས་ཁ་སྐོང་ག་ཏམ་ཛ་བཞིན་དུ་བྱེ་༨།
༣༣༢༥ སྨྲ་ཉི་ག་ཀྲཱ་ཀ་རིམ་དོན་གསལ་༡༨།
༣༣༢༦ རོ་བུ་ལ་ཕྱེ་ན་ཟས་༡།
༣༣༢༧ འཇམ་དཔལ་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་སྤྲེག་ཡེ་ཤེས་

མེ་ལྕེ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་༧།

༣༣༢༨ རྡོས་བྱིན་རླབས་ཁ་བསྐུར་༢།

༣༣༢༩ འཇམ་དཔལ་གྱི་ལ་སྟྭོའི་ལས་ཚོགས་༤།

༣༣༣༠ ༢༨༠ རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨ་ར་པ་ཙ་ལ་བརྟེན་ནས་བློ་དོན་བརྟག་པ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་༣༥།

༣༣༣༡ འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེངྒེའི་སྒྲུབ་ཐབས་བློ་ཡི་ཉིན་བྱེད་༩།

༣༣༣༢ ༣༠༢ འཇམ་དཔལ་གྱི་ལས་ཚོགས་ཀུན་འབྱུང་ནོར་··· བུའི་རྒྱལ་པོ་དང་། ༣༡༠ ལས་ཚོགས་འཁོར་ལོའི་དཔེའུ་རིས་བཅས་༦༣།

༣༣༣༣ ༣༥༢ ཅིག་ཆར་འབོ་བའི་གདམས་ལས་པ་༧།

༣༣༣༤ གཟུངས་སྦྱོར་བས་སྒྲུབ་སྐོར་ཟབ་གསང་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་སྙིང་གི་ཐུན་ལེལ་༣༩།

༣༣༣༥ ༢༨༧ ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་འཕྲོར་བུའི་རིགས་སྤྱི་སྤྲ་བསྡུས་དགོས་འབྱུང་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་༦།

༣༣༣༦ ༣༩༦ ས་སྲིང་ཀླུ་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བ་ལས་སོགས་༧།

༣༣༣༧ ས་སྲིང་བསྐྱོད་པ་༧།

༣༣༣༨ ༣༥༠ ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་༧།

༣༣༣༩ དེའི་ཚོགས་མཆོད་༧།

༣༣༤༠ ༣༥༣ འཕགས་ཡུལ་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དང་བོད་ཡུལ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

༣༣༤༡ ༣༥༥ འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་ཆུ་དུག་གདོང་ནག་པོའི་རྒྱུན··· ཁྱེར་མངོན་རྟོགས། ཁྲོ་རྒྱུ། ཁོལ་མ་༢ བཅས་ འཁོར་ལྡེབ་ ༣༦༠།

༣༣༤༢ ཞི་ཏྲགས་ཅན་ལ། ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་༦།

༣༣༤༣ བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཞི་བ་གསར་ཆེན་རིགས་གཅིག་སྒྲུབ་ཐབས་༢།

༣༣༤༤ རིག་འཛིན་བརྒྱད་བསྐུལ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་༢།

༣༣༤༥ ༢༧༧ བསྐྱེད་རྫོགས་ཆེན་མོའི་བྱིན་འབེབས་༧།

༣༣༤༦ ༣༣༣ བཀའི་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལྡེབ་༣༠།

༣༣༤༧ ༣༣༣ རྦད་བསྐུལ་༤།

༣༣༤༨ བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚེ་འགུགས་ས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་གྲུབ་པ་༢།

༣༣༤༩ ༣༣༨ བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོད་སྤྲིན་མ་མ་ཚོགས་རྫོགས་ཆེན་མོའི་གསལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་༢༢།

༣༣༥༠ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཨ་མྱེ་ཧུའི་གསོལ་བྱང་རྒྱུད་ནས་བཏུས་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷུར་འགྲུབ་༥།

༣༣༥༡ ༢༦ བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་··· བསྐྱེད་རྫོགས་ཆུང་བའམ་དངས་བསྐང་༦།

༣༣༥༢ ༢༦༣ བཀའ་བརྒྱད་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་གཏོར་བཟློག་བསྡུས་པ་དགྲ་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་༧༥།

༣༣༥༣ ༢༦ ཁྲོ་བོའི་ཁྱུང་སྒོ་བཟློག་བྱང་༧།

༣༣༥༤ དྲག་སྔགས་སོ་ལྡེའི་ཤམ་བུ་སྔགས་བྱང་༧།

༣༣༥༥ ཁྲུང་ངེ་གི་ལྷ་ཁང་བསྐོག་པ་རྒྱས་པ་ ༣།

༣༣༥༦ ཡང་ཁྲུང་བསྐོག ༣།

༣༣༥༧ བཀའ་བརྒྱུད་འདོན་འགྲིགས་ཀས་ ༡།

༣༣༥༨ ཚེ་བདག་ཕྱག་རྒྱ་ཞིལ་གནོན་གྱི་ལས་བྱང་
གཅམ་ལྷགས་འབར་བའི་གསོར་ལོ་ ༢༣

༣༣༥༩ བསྐུ་ལོ་པ་ཧཱུྃ་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཞེས
པ་ ༡།

༣༣༦༠ འཇམ་དཔལ་ཀ་ཤེན་ཛེ་ཀ་ཤེད་ཀྱི་དྲག་པོའི་
སྦྱིན་སྲེགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ངད་བལ་རབ་འབར་ ༡༠།

༣༣༦༡ འཇམ་དཔལ་ནག་པོའི་གྲིབ་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ཡི་
ལམ་གྱི་ལས་མཐའ་ཟླ་བརྒྱ་སྒྲོལ་ནས་གཞན་
སྣང་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མེ་ཆེན་ ༩།

༣༣༦༢ རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་དེ་གི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་
འབར་བ་ ༡༢།

༣༣༦༣ རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ལས་འགྲིགས་དངོས་གྲུབ་
རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་ ༢༨།

༣༣༦༤ དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་
ཟུ་ཀྱུ་གསང་བའི་དགོངས་པ་ ༢།

༣༣༦༥ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྱི་
ནང་གསང་སྒྲུབ་ ༡༠།

༣༣༦༦ རྒྱུད་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་
ཐོགས་མེད་ ༣༠།

༣༣༦༧ སྤྲོགས་ཀས་མཚོད་ལོ་ཀྲུའི་རྒྱན་ཁྲེར་སྙིང་པོ་དྲང་སྲོང་
དམོད་པ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ ༡༠།

༣༣༦༨ དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་གཏོར་བཟློག་བཙུད་ཕུར་ ༦།

༣༣༦༩ ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་མཆོད་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡུས་
འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་རྔ་དབྱངས་ ༨༠།

༣༣༧༠ རིགས་པ་འཁྲུལ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་
གསེར་སྒྲམ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱེད་ཐབས་ཀུ་རྒྱུར་
འཛུག་སོགས་ ༦༠།

༣༣༧༡ གསེར་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ་ ༡༠།

༣༣༧༢ གསེར་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་རྒྱལ་པོའི་གཞུང་དང་མཐུན་པ
གསེར་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ ༢།

༣༣༧༣ ཧཱུྃཿ ཏྲཾ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སོགས་གསེར་ ༡།

༣༣༧༤ འཇམ་སྐྱིད་དུང་ལྔ་དཀར་པོ་འབུམ་པ་བརྒྱ་ཚ་
ཞལ་དཀར་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱུ་ངེ་ཤུགས་སར།

༣༣༧༥ སྐྲ་བདེའི་གསོལ་བསྡུས་དགྲ་བགེགས་དཔུང་
འཇོམས་ ༡།

༣༣༧༦ གེསར་རྒྱལ་པོའི་ཡང་འབོད་ཕྱུ་གཡང་འགུགས
པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ ༢།

༣༣༧༧ བརྟན་མ་ཁབ་འགྲོའི་རིགས་བྱེད་ཚ་ལ་གྱི་བསང་
མཆོད་བསྟན་ལྔའི་དྲུབ་ ༢།

༣༣༧༨ ས་ཆོག་དཔལ་གྱི་གཞི་འཛིན་སོགས་ ༣༢།

༣༣༧༩ སྤང་སྲིད་འཁྲུགས་པ་ཡོ་མཚོས་གཏོར་ ༥།

༣༣༨༠ ལྷ་བསྒྲུ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲིན་ ༢།

༣༣༨༡ ཡང་ལྷ་བསྒྲུ་ ༢།

༣༣༨༢ ལྷ་འབོད་ཀྱི་འཕྲོད་ངལ་བཞི་ཡིད་མཐུན་པ་འམ་སོ་ཏ ༢།

༣༣༨༣ འཆི་བསླུ་བསྡུས་པ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ ༢། འབོར་ཕྱིན་ ༩༢།།

༣༢༨༤ ཧྲཱིཿ རྟགས་ཅན་ལ། མགྲོན་བཞི་བརྟན་ཚོགས་
དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་སོགས་ ༣༨།

༣༢༨༥ བསང་མཆོད་སྤྲུལ་ ༡།

༣༢༨༦ གཏོར་སྒྲུམ་འབུམ་ཏིག་གི་དགོངས་དོན་ལག་
ལེན་གྱི་རིམ་པ་དེར་བཀོད་པའི་གཏོར་འཆོག་བཀྲ་ཤིས་
འདོད་འཇོ་ ༧༢།

༣༢༨༧ འཇམ་དབྱངས་མ་གསེར་འཁོར་ཞེས་པ་ཀུན་སེལ་
བྲི་བཅའ་སྒྲུབ་གསུམ་ཐབས་ ༨།

༣༢༨༨ སྨན་གཏང་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ་ ༡༡།

༣༢༨༩ སྒྲོན་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་དགེ་
ལེགས་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་ཕྱུགས་སྐྱོན་ ༢།

༣༢༩༠ གཏོ་བཟློག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས་
བདེན་བསྐུལ་ ༧།

༣༢༩༡ ཡན་ཐེད་གཏོ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་
སྒོ་མང་ ༡༥།

༣༢༩༢ འཆི་བསླུ་ནད་གདོན་ཀུན་གྲོལ་ ༡།

༣༢༩༣ འཆི་འཕྲོད་ ༡།

༣༢༩༤ སྲིད་པ་དམུ་བཅོས་ ༡།

༣༢༩༥ དཔལ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས།

༣༢༩༦ མདོས་གཞུང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པ་ ༡༨།

༣༢༩༧ མདོས་ཀྱི་བར་དུ་འཕྲོས་ཅུང་བཀོས་འཕྲུལ་མིག

༣༢༩༨ མདོས་སྒྲོན་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ ༥།

༣༢༩༩ མདོས་ཀྱི་བསྔོ་བའི་འཕྲེངས་ ༦།

༣༣༠༠ སྲི་སྲུང་ཕྱེས་པ་འཆི་བའི་ནུམ་ངང་ལྡོན་པ་ ༦།

༣༣༠༡ ཞི་གཏོར་བསྐུལ་པ་ ༢།

༣༣༠༢ དཀར་བསྔུར་ ༤།

༣༣༠༣ བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཞིའི་དོན་ ༡།

༣༣༠༤ གཏོར་སྒྲུམ་གྱི་ལག་ལེན་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོའི་
སྤྱར་ཁ་དུར་བཅོས་ ༣།

༣༣༠༥ སྤྱར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏོ་ཐབས་ ༥།

༣༣༠༦ མི་ཁ་གཡང་ལེན་རྟེན་འབྲེལ་ ༣།

༣༣༠༧ དེའི་ཞོག་བཀྲ་ ༡།

༣༣༠༨ གཡང་འགུགས་ཕྱྭ་རྫས་ཕྱུགས་ཀྱུ་ ༢།

༣༣༠༩ ནོར་ཕྱུགས་ཁ་སྐྱུ་བཅོས་ཐབས་ ༣།

༣༣༡༠ སྟོང་འཇལ་ལེན་ཆགས་ཀུན་སྒྲུང་ ༣།

༣༣༡༡ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཚན་སྣ་ཚོགས་
ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ ༨༩།

༣༣༡༢ ལས་སྒྲིབ་རྒྱུན་གཅོད་ཀྱི་སྔགས་ཀས་བརྒྱ་ར་༤།

༣༣༡༣ རྟེན་ལ་རབ་གནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་ཉེ་སྙིང་པོ་
དགེ་ལེགས་དཔལ་འཕེལ་ ༡༣།

༣༣༡༤ མཐོང་གྲོལ་དབུ་ཞྭའི་འཕེལ་གཏམ་ ༣།

༣༣༡༥ དབྱངས་འཆར་ཟླ་ཟུར་བདེ་བས་ ༣།

༣༣༡༦ དཔལ་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱུད་དོན་རབ་
གསལ་དགའ་བསྐོད་ཀུན་གཟིགས་དབྱངས་
འཆར་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་མི་ལྡོག་ ༡༣༡།
འགོར་ལྷེབ་ ༤༨༨།

༣༣༡༧ ཧཱུྃ རྟགས་ཅན་ལ། སོ་ཐར་མདོའི་མཆན་
འགྲེལ་ཉུང་དུ་དེས་ལེགས་པར་ཐེམ་སྐས་ ༦༥།

༣༣༡༨ བསྙེན་སྒྲོམ་ཚིག་འགྲེལ་ ༣།

༣༣༡༩ རྩོལ་མདོའི་ས་བཅད་ ༡།

༣༣༢༠ སྡོམ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ ༡༠།

༣༣༢༡ ར་ཉེས་སྒྲུང་གི་མཚན་འགྲེལ་པདྨ་དཀར་
པོའི་ཕྲེང་བ་ ༣༡།

༣༣༢༢ མདོ་སྡུས་ས་བཅད་ ༢།

༣༣༢༣ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྦྱོང་བའི་དད་པ་གསལ་
བར་བྱེད་པ་དྲང་སྲོང་ལུང་གི་ཉི་མ་ ༡༥།

༣༣༢༤ རི་མ་ལྷའི་ཟིན་བྲིས་བཞོར་ནུ་ ༡༥།

༣༣༢༥ གསང་འདུས་རིམ་ལྔའི་མཆན་དཀྱུས་སུ་བཀོད་
པའི་འགྲེལ་རྒྱུད་ཟུང་འཇུག ...... ཐོར་བུའི་
ཞལ་གདམས་རྣམས་ལ་མཐིམ་ལ་ཤེས་སྙིང་པོའི་
བསྡུས་དོན་ ༡༦།

༣༣༢༦ ས་མཐའི་རྣམ་དབྱེ་མདོ་མཚོན་པ་ ༥།

༣༣༢༧ ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མཆན་འགྲེལ་
རིག་ལམ་རབ་གསལ་ལ་སྣང་བ་ ༦༩།

༣༣༢༨ གངས་ལྗོངས་ཀྱི་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་གཅིག་པུ་
འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་སྙིང་
པོ་བསྡུས་པ་དང་། གསུང་རབ་ཀྱི་དཀར་ཆག
ཤེལ་འབྱུར་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་ ༤༦།
བཅས་འབོར་ལྡེབ་༣༦༦།

༣༣༢༩ ཧྲཱིཿ རྟགས་ཅན་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་
རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་
བཀྲ་ཤིས་མི་ཟད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ ༣༥།

༣༣༤༠ ངེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ ༢༦།

༣༣༤༡ ས་སྐྱའི་ལྷ་སྒྲུབ་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལ་དྲིས་
ལན་བྱུང་བའི་དོགས་པ་སེལ་ལ་ཕྱེ་བ་ ༦།

༣༣༤༢ ཕྱི་རྒྱུད་དབང་ལས་མ་གཏན་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་དོན་རྣམ་
པ་ཤད་རིགས་པ་སྤྱུགས་པ་འཛིན་པའི་ཡིད་ཀྱི་
འདོད་འཇོ་ ༢༢།

༣༣༤༣ སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་འགྲེལ་པ་དབྱངས་ཅན་
དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ་ ༢༢༨།

༣༣༤༤ སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་
གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་བྱང་ངོ་མཚར་
ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ ༡༦། བཅས་འབོར་ལྡེབ་༣༣༦།།

༣༣༤༥ ལྷོ་པ་རིང་ རྟགས་ཅན་ལ། སྐུ་གཟུགས་
ཐིག་རྩ་རབ་བ་གསལ་ཉི་མ་ ༣༥།

༣༣༤༦ བཟོ་གནས་ཉེར་མཁོ་ཟ་མ་ཏོག་ ༣༩།

༣༣༤༧ དུམ་བུ་དང་པོ་རྩ་བའི་རྒྱུད་སོགས་རྒྱུད་བཞིའི་
དཀའ་གནད་གཅེས་པར་བཏུས་པ་འདོད་
འཇོ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ ༢༥།

༣༣༤༨ དུམ་བུ་གསུམ་པ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་དཀའ་
མཆན་ ༢༡།

༣༣༤༩ དུམ་བུ་བཞི་པ་ཕྱི་མ་ཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀྱི་
བཀའ་མཆན་ལ་རྩ་མདོ་དང་རྒྱུ་མདོ་ ༢།

༣༣༥༠ གསོ་བ་རིག་པའི་མན་ངག་གཅེས་བཏུས་
དང་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་ཕྱུང་བ་དེ་བང

མཛོད་ ༡༨༧།

༣༣༤༡ ཤོག་དྲིལ་སྐོར་གསུམ་ལས་ངོས་འཛིན་མན་ངག་གསེར་གྱི་ལྡེའུ་མིག་ ༡༦།

༣༣༤༢ ཤོག་དྲིལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་མ་བུ་དོན་སྤྱི་བ་ཏུ་བཀོལ་བ་ ༨༥།

༣༣༤༣ བདུད་རྩི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དྲང་སྲོང་ཞལ་ལུང་ལས་དུམ་བུ་བཞི་པ་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་མདོ་རྒྱུ་མདོའི་ཊཱི་ཀཱ་ ༣༢།

༣༣༤༤ སྨན་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ། ༡༤། བཅས་འབོར་ལྡེབ་ ༨༢༢།

༣༣༤༥ ཁ ནད་སྣ་ཚོགས་ཞི་བའི་སྔགས་བདུད་རྩིའི་ཆར་པ་ ༨༥།

༣༣༤༦ ནད་བརྒྱ་སྔགས་གཅིག་གི་སྐོར་ ༢༠།

༣༣༤༧ ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཡོངས་རྫོགས་ལས༔ འགོག་ནད་ཀུན་འཇོམས་སྔགས་ཀྱི་མཚོན་ཆ་ ༡༥།

༣༣༤༨ ནད་ཀྱི་འབྱུང་དཔྱད་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་བཀོད་པ་བྲུག་ཧྲུ་ཀུན་སེལ་ ༢༤།

༣༣༤༩ འབྱུང་དཔྱད་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཙིནྟ་མ་ཎི་ ༥༤།

༣༣༥༠ བརྡ་སྤྲོད་པ་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་མེ་ལོང་ ༣༣།

༣༣༥༡ བརྡ་ཤན་འབྱེད་ཐེ་ཚོམ་དྲུབ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་མཆན་ ༨།

༣༣༥༢ ཚད་མ་རིག་པའི་གཏེར་གྱི་མཆན་གྱིས་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་ ༡༠༣།

༣༣༥༣ སྐར་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་རིན་ཆེན་མེ་ལོང་ ༦།

༣༣༥༤ གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་ ༨།

༣༣༥༥ ནམ་མཁའ་སྒོ་ལའི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ལ་ལན་དུ་སྤྲོ་བའི་གཏམ་མཁས་པའི་སྙན་རྒྱན་མེ་ཏོག་རྒྱན་འཕྲེང་ ༡༠།

༣༣༥༦ ཉེར་མཁོ་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྦྱོར་ཐབས་ལག་ལེན་ཉེ་ལམ་གྱི་ཕྲེང་བ་ ༣༡། བཅས་འབོར་ལྡེབ་ ༣༨༧།

༣༣༥༧ ག སྐར་རྩིས་ས་སྣ་ཚོགས་ ༢༥།

༣༣༥༨ ཁྲིམ་བརྩུག་ཉིས་ཀྱི་ཐིག་གི་དཔེའུ་རིས་ཞིབ་ཆར་བཀོད་པའི་དོན་གསལ་བར་བརྗོད་པ་བློ་གསལ་དགའ་བསྐྱེད་ ༡༦།

༣༣༥༩ བྲི་ཁང་དོགས་གནས་ལ་དཔྱད་པ་ ༥།

༣༣༦༠ རྩིས་གསར་ཐུབ་བསྟན་མཛེས་རྒྱན་ལ་དཔྱད་པ་ ༢༡།

༣༣༦༡ རྩིས་སྐོར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ ༣༢།

༣༣༦༢ དུས་རྩིས་དོ་མཚར་ཉི་མ་ ༢༢།

༣༣༦༣ མཆན་བཏུམ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས་ཐོལ་བྱུང་གཅེས་བཏུས་ ༡༠།

༣༣༦༤ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ་ ༡༠།

༣༣༦༥ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མཆན་འགྲེལ་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་ ༡༧།

༣༣༦༦ ཉི་ཤུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་མཆན་འགྲེལ་ ༦།

༣༣༦༧ སུམ་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་མཆན་འགྲེལ་ ༨།

༣༣༦༨ གཞན་སྟོང་ཁས་ལེན་སེང་གེའི་ང་རོ་ ༣༧།

༣༣༦༩ མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྣ་ཚོགས་ས་བཤད་པ་ ༥༥།

༣༣༧༠ ཤེས་རབ་བསྡུས་པའི་སྒོམ་བྱང་ ༣།

༣༣༧༡ ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་མཆན་ ༧༧།

༣༣༧༢ རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ ༨།

༣༣༧༣ བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གཞུང་མདོར་བསྡུས་ ༣༧།

༣༣༧༤ དམ་བཅའ་ཉི་ཤུ་པའི་ཟིན་བྲིས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ ༨།

༣༣༧༥ དཔལ་ས་ར་ཧས་མཛད་པའི་དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུའི་མཆན་འགྲེལ་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས་ ༧༨།

༣༣༧༦ ཀ་ག་རྩིས་ལ་ ༧།

༣༣༧༧ ག་ཤིན་རྩིས་ ༦། བཅས་འགོར་ལྡེབ་ ༩༠༨།

༣༣༧༨ (ང) དུས་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་པར་བཤད་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་ ༢༠༨།

༣༣༧༩ སློབ་དཔོན་པདྨས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་མཆན་འགྲེལ་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ ༢༡།

༣༣༨༠ བྱང་ཆུབ་སེམས་སྒོམ་པ་རྡོ་ལ་གསེར་ཞུན་གྱི་མཆན་འགྲེལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ ༧༥།

༣༣༨༡ ལུས་ལ་ཉེར་མགོ་སྐྲ་བས་བརྒྱད་པ་ ༧༥།

༣༣༨༢ བརྡོད་པའི་བསྟན་བཅོས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏེར་ ༣༣།

༣༣༨༣ སྒྲ་ངོ་སྤྲོ་བའི་རོལ་མོ་ ༧༣།

༣༣༨༤ རང་གྲུབ་རྩིས་གཏོང་ཟླ་བ་མོ་གཟའ་མ་ལྷ་གས་མེ་འབར་མ་ ༣༨།

༣༣༨༥ བརྟག་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ ༢༣།

༣༣༨༦ རྫོ་གཡུ་སྦྱིན་མའི་ཁྲ་སྒྲུབ་ནང་གསལ་བ་མེ་ལོང་ ༢༨། བཅས་འགོར་ལྡེབ་ ༣༨།

༣༣༨༧ (ཅ) སྤྱོད་འཇུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལེའུའི་ཚིག་དོན་གོ་སླ་བར་རྣམ་པར་བཤད་པ་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀ་ ༩།

༣༣༨༨ ཤེར་འགྲེལ་བཀག་ལན་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ ༩༦།

༣༣༨༩ གཞན་གྱིས་བརྩད་པའི་ལན་མདོར་བསྡུས་པ་རིགས་ལམ་རབ་གསལ་དེ་ཉིད་སྣང་བྱེད་ ༧༩༣།

༣༣༩༠ ག་ཏར་སྟོན་བརྟག་བཅུ་དྲུག་ལས་ནོར་བུ་ ༧།

༣༣༩༡ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ ༢༠།

༣༣༩༢ ཡིག་བསྐུར་གྱི་རྣམ་བཞག་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་མི་རྟག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ ༦། བཅས་འགོར་ལྡེབ་ ༩༦༨།

༣༨༩༣ སྲིད་པ་འཕྲུལ་གྱི་ཇུ་ཐིག་གི་དཔྱད་དོན་སྣང་
གསལ་སྒྲོན་མེ་ ༤༠༧།

༣༨༩༤ ཞང་ཞོང་འཕྲུལ་གྱི་ཇུ་ཐིག་ཆེན་པོ་བརྟག་པར་
བྱ་བབ་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག
བསྒྲིགས་པར་ ༣༠། བཅས་འབོར་ལྡེབ་ ༤༣༧།

༣༨༩༥ ལྡེབ་བཞུགས་ཕྲིང་གྲས་དུས་འཁོར་འདོན་ཆ་སྐོར། དུས་
འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་རབ་གསལ་ལ་༧༦།

༣༨༩༦ དུས་འཁོར་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་··
བསོད་ནམས་གཏེར་མཛོད་ ༢༢།

༣༨༩༧ དུས་འཁོར་རྩ་ལྟུགས་ ༥།

༣༨༩༨ དུས་འཁོར་ཟླུར་བྱུང་ ༡།

༣༨༩༩ དུས་འཁོར་སྨོན་ལམ་བཟུང་ ༡། བཅས་འབོར་ལྡེབ་༢༦།
དཔལ་དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་
བོད་གཉིས་ལས་ ཨེ རྟགས་ཅན་ལ།

༣༩༠༠ མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་དུས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༡༠༨།

༣༩༠༡ དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་
རྒྱུད་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ ༦།

༣༩༠༢ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་རབ
ཏུ་གསལ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ ༡༨༥།

༣༩༠༣ དུས་འཁོར་ནང་གི་ལེའུའི་འགྲེལ་པ་ ༡༦༤།
བཅས་འབོར་ལྡེབ་ ༤༦༣།

༣༩༠༤ ཀྵཾ རྟགས་ཅན་ལ་དུས་འཁོར་ཁམས་ལེའུའི་
འགྲེལ་པ་ ༡༣༨།

༣༩༠༥ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགྲེལ་པ་ ༡༢༩།

༣༩༠༦ དུས་འཁོར་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགྲེལ་པ་ ༢༣༠
བཅས་འབོར་ལྡེབ་ ༤༥༧།

ཆོས་མཛོད་འདིའི་ཁོང་དུ་མ་གཏོགས་པའི་··
མཚན་བྱང་ཤེས་ཚོད་པ་ཀོ་དེན།

༣༩༠༧ ཐོག་མར་བྲེ་ཆེན་དུག་ཙུག་ལེ་མས་སྐོར···
གསུམ་སོགས་པོད་ ༡།

༣༩༠༨ ཛོ་ཆེན་གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ།

༣༩༠༩ ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ།

༣༩༡༠ ཀཿཐོག་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་དང་།

༣༩༡༡ ཡང་དག་གསལ་ད་འགྲེལ།

༣༩༡༢ འཕྲུལ་སྐར་མདོར་བསྡུད་པའི་འགྲེལ་པ་དང་ཞེར་
ཕྱེན་མདོར་སྡུར།

༣༩༡༣ དཔལ་འབྱོར་སྐད་མཁས་འཇུག།

༣༩༡༤ ཧོར་ལ་དཀར།

༣༩༡༥ ཐར་པའི་སྐྱོ་ལ་ཟབ་བདད་དཀར་དང་།

༣༩༡༦ བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་བཤད།

༣༩༡༧ རྫོང་སར་ཚིག་བདུན་འགྲེལ་རྣམ་བཤད་པད་
ཀར་སྐོར་ ༧།

༣༩༡༨ རྫོགས་སྐོར་ ༩༠།

༣༩༡༩ ཐུན་མིན་རྫོགས་སྐོར་ ༦༡།

༣༩༢༠ ཐབ་ཁྲིད་སྐོར་ ༣

༣༩༢༡ གཟུངས་སྒྲིམས་སྒྲུབ་སྐོར་ ༡༣།

༣༩༢༢ མཚོ་རྒྱལ་ལ་གསོལ་འདེབས་ ༥།

༣༩༣༤ གཏམ་ཚོགས་སྐོར་ ༣༨། ༣༩༣༥ ཞལ་གདམས་སྐོར་ ༧༨།

༣༩༣༦ བསྟོད་ཚོགས་སྐོར་ ༡༡༨། ༣༩༣༧ སྨོན་ལམ་སྐོར་ ༡༩ བཅས་བཞུགས།

སླར་སྨྲས་པ།

མདོ་སྔགས་ངེས་གསང་མཐའ་ཡས་ཀླུང་རྒྱ་མཚོ།།
རྣམ་དཔྱོད་མཁྱེན་པ་ཡངས་པའི་གྲུ་བ་གཅིག་གིས།།
མང་ཐོས་མཁྱེན་པའི་ཕྱོ་བར་སྐྱིལ་བ་བལས། །
དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་འབྱུང་གནས་མི་ཕམ་རྗེའི།།༡།།
ལེགས་པར་བཤད་པ་བདུད་རྩིའི་ནོར་བུ་པ་བཟང་པོར་མཁྱེན་གཉིས་གསེར་ཟླ་བློས་གཟུང་ཚེ།།
རྣམ་དག་ལུང་རིག་པད་དཀར་འཛུམ་ལ་ཆོས་ཉུང་ངེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་སྨན། །
བདེན་གཉིས་རོ་མ་དང་དབུ་མ་སྟེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འགོར་ལེགས་རྫོགས་ལྡན་འདྲེན། །
ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་བསྟན་ཀུ་མུ་ད་དཀར་གཡོ་ཞིང་ཕྲོ་སྒྲ་ལས་ཉི་རྒྱལ་རྒྱུ་ལ་མཚན་ཅན།།༢
རི་ལྟའི་ལེགས་པར་བཤད་འཕགས་པོ་དགུ་ཉིས་ཅན་ལ།།
མཐུད་མི་འབྱུང་འབྱུང་བར་དཀའ་འོ་ཞེས། །
མཁས་ཀུན་མགྲིན་པ་བརྟེགས་ལ་ཏྲེ་དབྱངས་གཅིག་སྒྲོ།།
བསྔགས་པའི་མི་རྟག་སེ་ལམ་ཉིན་པ་བཞིན་འཕྲོར།།༣ །།
འདི་ནི་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་སྟེ། །
ངོ་མཚར་ཆེ་བ་འདུམ་དང་ལྡན་པའི་ཚོས། །
སྟོན་ཆད་གསལ་ཡིད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་སྒྲོག་མཁན།།
སྐལ་ཀྱང་སྙིང་ལུ་ངེས་མ་ནངས་བརྒྱུད།།༤།
མགོན་དེའི་ཞལ་ལུང་བོ་ན་ལས་འདོད་རྟ་ར།
རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་འཕྲུང་དཀའི་དོན་གཅིག་ཏུ།།
མཐོང་ནས་ནོར་བུའི་འཆེང་ལས་བུའི་ཁྲུད་པར་བཞིན།
བློ་མིག་ཡངས་པའི་གཟུར་གནས་དཔྱོད་པས་ལོངས།།༥།།
ཆོ་ངས་པ་ཉམས་ལ་ཚོར་ནུ་ཞེ་སྐྱོན་མི་གཙུག་ལག་ཁྱེ་བའི་གཟིགས་སོ་པཀྲ། །

ཐོས་པས་བཀྲེན་ལ་བདུད་རྩིའི་གཏེར་ཆེན་ལུང་རྟོགས་འགྱུར་པའི་དབྱིག་
གིས་འགེངས། །ཕས་མ་ཕར་བཞེད་པ་སེམས་ཀྱི་ངལ་སྟོབས་ལུང་དང་རིག་པའི་གཏེར་
ཆེན་པོ། །སྒོམ་པར་མོས་ལ་མན་ངག་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གྲོལ་ཏིང་འཛིན་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད། ༨ །
འཆད་མཁས་ཡོངས་ལ་མཁྱེན་པའི་རྒྱན་གཅིག་ལུང་རྟོགས་ཚོལ་ཕྱུང་གྲངས་མེད་འཛིན།།
རྩོད་པར་འདོད་ལ་དགོས་སློབ་པས་རིག་ལམ་རྡོ་རྗེ་ཟེག་མའི་མཚོན་རྣོན་པོ། །
རྩོམ་པ་རྣམས་ལ་སློབ་པས་པའི་གཏེར་མཛོད་སྙན་འགྱུར་རྒྱུད་མངས་ཁྱེ་པའི་སྒྲ། །
མཐའ་དག་འབྱུང་བས་ནས་ལུང་སོ་རྒྱ་མཚོ་རྟོགས་པ་ཁོར་བུ་ཏི་མཛོད་ཆེན་ཡིན།། ༩ །།

དེ་སྐད་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི།།
བསྟན་པ་ཕོ་ནར་བསམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས། །
ལེགས་བྱས་སྣང་གྱི་ཉར་གཟུགས་ཉིན་བྱེད་དབང་།།
གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་བསོད་ནམས་མཁའ་ལ་ཤར། ༣ །།
ཁྱད་པར་རིས་མེད་བསྟན་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅན། །
ཕྱུར་དགོན་བླམ་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་གྲགས་ཀྱིས། །
དཔྱད་ཞུས་འབྲུ་བཙོས་ཞབས་འདེགས་དང་བཅས་ཏེ།།
སྤར་ཁང་ཆོས་མཛོད་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་བཀོད། ༡ །
དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་ཀུ་ཤུང་འབུམ། །
རྣམ་མཁྱེན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཞུགས་གྱུར་ཏེ། །
འཁོར་གསུམ་རྟོགས་པའི་རྩལ་དང་མ་འབྲེལ་བར། །
འཇམ་དཔལ་ཀླུ་དབང་ཤོལ་པའི་གནས་ཐོབ་ཤོག ༡ །
དེས་མཚུངས་རིས་མེད་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར། །
བསྟན་འཛིན་ཞབས་པད་བརྟན་ཞ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྡེས།།
བསྟན་པའི་མངའ་ཐང་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །
འགྲོ་རྣམས་རྫོགས་ལྡན་དགའ་སྟོན་ལ་སྤྱོད་ཤོག ༡༡ །
ཁྱད་པར་སྡེ་བཞི་དགེ་བཅུ་སྤྱོད་པ་ཡི། །

ཀླུ་རིགས་ཐིག་ལེར་སྨིན་པའི་མི་དབང་གིས། །
སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཆོས་སྲིད་མངའ་ཐང་རྒྱས། །
སྙིགས་ལྔ་ཕན་བདེའི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བར་ཤོག ། ༧༣།།
རྒྱལ་ཀུན་དགོངས་གཅིག་ལེགས་པར་བཤད་པས་བཟང་རྩེ་ཡ།།
མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ནོར་བུའི་ཏོག་མཛེས་ཤིང་། །
བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དཔུང་པས་བཟུང་བཞིན་དུ།།
ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ཐོག་ཕྱུར་ཅིག །
སྨྲ་བའི་སེང་གེ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཡིས། །
སྐྱེ་ཀུན་རྗེས་བཟུང་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི། །
ཆོས་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་སྐལ་བ་བཟང་པོར།།
གྱུར་ནས་མཆོག་བསྟན་རྒྱས་པའི་དཔང་པོར་ཤོག ། ༧༤།
རྒྱུ་སྦྱོར་རྐྱེན་བྱེད་བཟང་པོས་འབྲེལ་ཐོགས་རྣམས།།
རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ལམ་བཟང་ལ་ཞུགས་ནས།།
རླབས་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །
དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ཤོག ། ༧༥།
ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་བསྟན་བདེ་བླག་བཟུང་ནུས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས།།
འཆད་རྩོམས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་ཐུགས་དམ་བླ་མས་ཇི་ལྟར་བཞེས་པ་བཞིན།།
སྲིད་འབྱོར་བྱེ་བའི་ཟོང་གསེས་མཆོད་མིན་རྣམ་དཀར་འདེབས་མཐུན་བསྐྲངས་འགྱུར་ཏེ།།
འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ཐར་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་ཀུན་དབུགས་འབྱིན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ༧༦ །

ཅེས་པ་འང་རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེར་དགའ་བའི་སྣང་བ་གཅིག་ཏུ་དཀར་ཞིང་བསླབ་གསུམ་མཛོད་འཛིན་སྨར་དགོན་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་གསུང་བསྐུལ་ལ་མཛད་པ་དང་། མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པ་དྲུང་ཡིག་ཚེ་དབང་རིན་ཆེན་ནས་ཀྱང་སྔ་ཕྱིར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་པད་རིགས་པ་བདག་ཏུ་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དྲི་མ་མེད་པའི་དཔལ་གྱིས་ཟླུ་གསར་ངས་གནས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། ||

འཇམ་དཔལ་ལ་མཆོག་སྦྱིན་དོ་རྗེས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག། །
ཚེ་གསུམ་དམ་ཚན་དགྱེས་པའི་འོད་སྣང་མཐོང་བར་ཤོག། །
འཇིགས་མེད་རང་དབང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐྱོབས་ལས་གྲོལ་བར་ཤོག། །
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་ཤོག།
འདི་རྗེས་སྨྲ་བཞད་ང་བརྒྱུད་ཏུས་བཏབ་བསོ་དགེ། །
ནད་རྣམས་ལག་ཏྲན་ཏུ་ཞི་ཞིང་བདེ་འགྱུར་ཅིག། །
ལྷ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་སྐྱིད་འགྱུར་ཅིག། །
ཆོས་རྣམས་རྟག་ཏུ་འཕེལ་ཞིང་དར་འགྱུར་ཅིག། །
དཔལ་རྣམས་ཡུན་དུ་བརྟན་ཅིང་རྒྱས་འགྱུར་ཅིག། །
ཕྱུགས་ཀླ་ཀླབ་ཀུ་ཚོས་གནམ་ག་པ་ལ་བོ།།
མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་བསྐྱེད་རང་།།
མཛད་པ་སྨོན་ལམ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྩལ། །
བླ་མེད་ལ་ཤེས་སྨྲ་འཕྲུལ་ཇི་འདྲ་བ། །
དེ་འདྲ་བོ་ནར་འགྲོ་ལ་ཐོགས་ལ་འགྱུར་བར་ཤོག། །
མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་གུང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ

༣༩༢༧/ཀ། འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བསྟན་པའི་སྙིང་
པོ་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བསྟོད
པ་དོན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་བསྟན་པའི་དེ་ཉིད་
སྣང་བ་ལ་ ༡༣༡།

༣༩༢༨ འདུག་པའི་ས་བཅད་ལ་ ༡༡།

༣༩༢༩ འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པས་བསྟན་པའི་སྙིང་
པོ་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་
བསྟོད་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ལ་ ༤།

༣༩༣༠ ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་
སྤྱོས་དོན་གསལ་བ་ལ་ ༡༨།

༣༩༣༡ འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྡུད་
པ་མཆན་དང་བཅས་པ་ལ་ ༣༣།

༣༩༣༢ འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་གྱི་སྟེང་ནས་རྒྱས་འབྲིང་
བསྡུས་གསུམ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ་སོགས་
མདོ་རྒྱན་སྦྲུར་བའི་གཟབ་བཤད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་
སྐབས་དོན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༡༧༥། །
ཕྲེང་སྡོམས་ ༣༧༢ བཞུགས།།

༣༩༣༣/ཁ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དཀའ་གནད་མདོར་
བསྡུས་པ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༥༡།

༣༩༣༤ ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་ཆོས་མངོན་
རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལ་ ༤༤།

༣༩༣༥ སྐབས་བཞི་པའི་བསྡུས་དོན་རྒྱལ་མཁན་པོ
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གཞན་བ་ལ་ ༢༥།

༣༩༣༦ ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་བའི་གནས་རྣམ་པར་
བཤད་པ་མཁས་པའི་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༧༡།

༣༩༣༧ དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་དཀའ་འགྲེལ་རྩོམ
འཕྲོ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་ཡང་སྙིང་ལ་ ༡༥༥།

༣༩༣༨ བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་བཞག་ཐར་འདོད་འཇུག་
ངོགས་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་ ༣༠།

༣༩༣༩ རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ལེགས་
བཤད་རྒྱ་མཚོའི་ཟླབས་ལ་ ༡༣ ཕྲེང་ ༣༨༢ བཞུགས།།

༣༩༤༠/ག། བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས་
སེམས་ཙམ་སྐོར་གྱི་མཆན་འགྲེལ་རྩོམ་འཕྲོ་
རྣམ་རིག་གཞུང་བརྒྱའི་སྣང་བ་ལ་ ༨༣།

༣༩༤༡ ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའི་མཐའ་དཔྱོད་ཀྱི་
མཆན་འགྲེལ་རྩོམ་འཕྲོ་ལ་ ༡༣༨།

༣༩༤༢ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་བཞག་ལུང་རིགས་བང་མཛོད་ལ་ ༣༠།

༣༩༤༣ དམིགས་པ་བརྟགས་པའི་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་གླང་
དགོངས་རྒྱན་ལ་ ༦།

༣༩༤༤ རིགས་ལམ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༡༡།

༣༩༤༥ གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་འདོད་ཚུལ་སོགས་དྲིས་ལན་
སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་
ཕྲེང་ལ་ ༣༩།

༣༩༤༦ བསྔོ་བའི་རྒྱལ་པོ་བསྟན་པར་མའི་དགོངས་

དོན་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ལེགས་པར་བཤད་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༢༢།

༣༩༤༧ ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཐར་ལམ་སྣང་བ་ལ་ ༣༡

༣༩༤༨ བསྟན་པའི་འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༢༢།

བཅས་ཤོག་ ༣༨༢ བཞུགས།།

༣,༩༤༩/ང བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྔོན་འགྲོ་སྦྱོར་བའི་ཆོས་དྲུག་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༡༤

༣༩༥༠ བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ་གྱི་དམིགས་སྐོར་ཆ་ཚང་བར་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་ལམ་མཆོག་སྙིང་པོ་ལ་ ༤།

༣༩༥༡ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་སྒོམ་ཚུལ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༡༠།

༣༩༥༢ བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེ་སྒོམ་ཚུལ་ལ་ ༦།

༣༩༥༣ དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་ཕྲེང་ལ་ ༢༨།

༣༩༥༤ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་བརྒྱ་མའི་ཟབ་གནད་ཡོངས་རྫོགས་ཐོ་ཙམ་དུ་བཀོད་པ་ལ་ ༨།

༣༩༥༥ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༤།

༣༩༥༦ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་རྩ་ཚིག་གི་སྟེང་ནས་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ ༥།

༣༩༥༧ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་གཞུང་བསྡུས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཆ་ཚང་བར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དགའ་ལྡན་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༡༢།

༣༩༥༨ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མན་ངག་སྙིང་པོའི་རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་པ་སྙན་བརྒྱུད་གསང་བའི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༣༩།

༣༩༥༩ མཎྜལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་དཔག་བསམ་སྐྱེ་མ་ལ་ ༢༣།

༣༩༦༠ རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བའི་ཉམས་བཞེས་དགའ་ལྡན་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ལ་ ༡༩།

༣༩༦༡ གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་ལྷག་ལྷ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༩༠།

༣༩༦༢ མགོན་པོ་འོད་དཔག་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞིང་མཆོག་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༧།

༣༩༦༣ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ ༢།

༣༩༦༤ མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཐོར་བུའི་གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག་སོགས་བསླབ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༣༢།

༣༩༦༥ མི་རྟག་པ་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་ ༤།

༣༩༦༦ གྲུབ་དབང་མཁས་གྲུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོའི་དོན་གསལ་བ་ལ་ ༦།

༣༩༦༧ རྗེ་མི་ལ་འི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་གྲུབ་པ་པའི
དགོངས་རྒྱན་ལ་ ༦།

༣༩༦༨ ཚེ་གཅིག་ཉམས་ལེན་བྱ་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་སྙ
ཆགས་ཀྱུ་བསྐྱེ་པས་པ་ཆོས་སྐྱོང་གསལ་ལ་སྟེ
སྒྲོན་མེ་ལ་ ༢༠།

༣༩༦༩ ཐུགས་གཉེར་གནང་ཚུལ་ལ་བསླབ་བྱ་མདོར་
བསྡུས་ལ་ ༩།

༣༩༧༠ འདུལ་བའི་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༩།

༣༩༧༡ ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་འཁྲུལ་ཟབ་དང་འབྲེལ་པའི
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ ༣།

༣༩༧༢ ཡིད་ལ་བརྟག་པའི་གཏམ་དུས་བ་མཚན་མོའི…
འཁྲུལ་འཁོར་སེལ་བའི་ཚིག་ལ་ ༥།

༣༩༧༣ ཕ་མའི་དྲིན་གཟོ་ཚུལ་དང་གཞན་ཞེན་པོར་མ་ཏེ…
བསྐུལ་པའི་མགུར་དབྱངས་ལ་ ༩།

༣༩༧༤ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་རྗེ་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མའི
རྣལ་འབྱོར་ལ་ ༣།

༣༩༧༥ བདེ་ལམ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ ༡།

༣༩༧༦ ལམ་རིམ་བདེ་ལམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་གདམས་སེལ
བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ལ་ ༧༩། བཅས
ཁྱོན་ ༣༨༦ བཞུགས།།

༣༩༧༧ ཅ རྗེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང
པོའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་ ༥།

༣༩༧༨ དཔལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར
བ་ཆེན་པོ་སྟེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ
པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསང་ཆེན་ཆོས
ཀྱིས་བསྒྲགས་པའི་རོལ་མོ་ལ་ ༢༡།

༣༩༧༩ མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་བདག་ཉིད་སྒོམ་སྡེ་མཁན
རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་ཆོས་དར་བའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི
རྟོགས་བརྗོད་གཟུར་གནས་མཁས་པའི་དགའ
སྟོན་ལ་ ༩༢།

༣༩༨༠ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྒྱལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་ཉི་མ…
དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་མཚོར་ནུའི་དོ་ཤལ་ལ་ ༡༡༥།

༣༩༨༡ བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཡིལ་གོགས་ལན་ཨོ་ཧྟེ་ཝེ་མེར
གེན་པཎྜི་ཏ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས
ཀྱི་རྣམ་ཐར་མཚོར་ནུའི་མེ་ལོང་ལ་ ༡༣།

༣༩༨༢ ངེས་པ་དོན་གྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མཁས་གྲུབ
བསྟན་འཛིན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ལེགས་ཚོགས
སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༥༩།

༣༩༨༣ རྗེ་བླ་མ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་དང་འབྲེལ
པར་བསྟོད་པ་རྣམ་དག་གསེར་ཉི་མའི་འགྲེལ་པ…
རྨད་བྱུང་བཀོད་པའི་འཛུམ་དོགས་ལ་ ༢༡།

༣༩༨༤ དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་གྲུབ…
པའི་བདེན་ཚིག་གི་འགྲེལ་པ་ལ་ ༦།

༣༩༨༥ ཐུབ་ལ་བྱུང་ལེགས་པར་ཤད་མའི་འགྲེལ་པ་མཁས
པའི་དགའ་སྟོན་ལ་ ༡༩།

༣༩༨༦ གཉན་རྩེ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་འི་བསྟོད་འགྲེལ
ཚོར་ནུ་འི་དོ་ཤལ་ལ་ ༦།

༣༤༨༧ བཀའ་གདམས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ་བའི་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོ་སོགས་ཀུན་འཁོར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་དོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་ལེགས་བཤད་ལ་ ༡༢།

༣༤༨༨ བདེན་གཏམ་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལ་ ༩།

༣༤༨༩ ཀུན་གཟིགས་ལྷ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་རྗེ་··· རིན་པོ་ཆེའི་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་··· དབྱངས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་དབྱར་སྐྱེས་སྒྲ་བརྒྱུད་ལ་ ༨།

༣༤༩༠ ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ཞིང་གི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དྭངས་བའི་མེ་ལོང་ལ་ ༥།

༣༤༩༡ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་པ་དང་ཕྱག་མཆོད་སྐོར་བའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་རྣམ་དཀར་ལས་ལ་སྐུལ་བྱེད་དཀར་ཆག་ལྷའི་རྔ་ཆེན་ལ་ ༣༥།

༣༤༩༢ ཕུང་སྟོན་བྱམས་པའི་དཀར་ཆགས་གདངས་སྙན་ཆོས་ཀྱི་གཏྲུ་ལ་ ༡༣།

༣༤༩༣ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་སེམས་པ་དང་སྨོན་ཏེ་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཚུལ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ལ་ ༩། བཅས་ཕྲེང་ ༣༨༣ བཞུགས།

༣༤༩༤ ཀྱི། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་གྲོལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་གསང་གསུམ་རྣམ་ཐར་དུ་བྱུང་བའི་རྟོགས་བརྗོད་པདྨ་དཀར་པོའི་སྦྲང་ཆབ་ ༣༢༡ བཞུགས། །

༣༤༩༥ རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་··· བདག་རྗེ་བཙུན་གྲོལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་གསང་གསུམ་རྣམ་ཐར་དུ་བྱུང་བའི་རྟོགས་བརྗོད་པདྨ་དཀར་པོའི་སྦྲང་ཆབ་ ༣༡༠ བཞུགས།། ‖

༣༤༩༦ ཉི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་མོ་རིགས་བྱེད་མ་ལ་··· བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་ལ་ ༡༣།

༣༤༩༧ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྣང་བའི་བསྡུས་དོན་ལ་ ༦།

༣༤༩༨ ཞི་ལོ་ཙྪ་བཞས་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ ༥།

༣༤༩༩ བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་མོ་རིག་བྱེད་མ་ལ་བསྟོད་དོན་··· གསལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་ཅར་འབེབས་པ་ ༣།

༣༥༠༠ འཕགས་མ་རིག་བྱེད་མ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༡༣།

༣༥༠༡ དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣམ་བཞག་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཕྱེད་པ་གསང་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་ ༨༣།

༣༥༠༢ དཔལ་ཕྱག་རྡོར་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་ས་ཆོག་གི་··· སྟངས་སྟབས་རྣམས་གསལ་བར་ཕྱེ་བ་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་གླུ་གར་ལ་ ༡༣།

༣༥༠༣ བསྟན་པའི་ཉི་མ་རྗེ་བཙུན་དམ་པས་མཛད་པའི་མ་ཎི་བསྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོའི་འགྲེལ་པ་ཟབ་མོ་སྣང་བ་ལ་ ༩༨།

༣༥༠༤ དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་བསྐྱེད་རིམ་སྙིང་པོའི་དོན་
གསལ་ལ་ ༡༢།

༣༥༠༥ རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉེས་ལྟུང་
སྦྱོང་བའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་ལ་ ༢།

༣༥༠༦ གཟུགས་ས་མཆོག་མའི་འགྲེལ་པ་པལ་ ༥།

༣༥༠༧ སྲད་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་འཕོ་བའི་གདམས་པའི་
ངག་འདོན་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༩།

༣༥༠༨ འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་ཁྲིད་སོགས་
འཕོ་འཁྲིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དག་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་
མྱུར་ལམ་ལ་ ༡༣།

༣༥༠༩ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་
ཆེན་དཔལ་ལ་སྦྱོར་ལ་ ༧།

༣༥༡༠ སྒྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤྱོད་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་
ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ ༣༦།

༣༥༡༡ དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་མངོན་རྟོགས་མདོར་
བསྡུས་ལ་ ༡༠ ཁྲོན་ ༣༨༡ བཞུགས། །

༣༥༡༢ ཏ། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ ༡

༣༥༡༣ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་བདག་
འཇུག་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པར་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༡༥།

༣༥༡༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་མངོན་
རྟོགས་ཞིབ་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་ ༧།

༣༥༡༥ སྒྲུབ་ཆེན་ཆེམ་བུ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆེན་
པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་མྱུར་ལམ་ལ་ ༦།

༣༥༡༦ འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒོ་
ནས་མིག་སྨན་བྱེད་ཚུལ་ཕན་བདེའི་མཆོག་
སྒྲོན་ལ་ ༧།

༣༥༡༧ འཕགས་མཆོག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་གི་ཆོ་ག་
དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༣༩།

༣༥༡༨ འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་
པའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཐར་པའི་གྲོང་
དུ་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་ལ་ ༣༩།

༣༥༡༩ འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་
ཆར་འབེབས་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༨།

༣༥༢༠ སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཟུར་རྒྱན་བདེ་བ་ཅན་གྱི་
ལམ་ཡིག་ལ་ ༧།

༣༥༢༡ སྨྱུང་གནས་དང་འབྲེལ་བར་སྟོང་མཆོད་འབུལ་
ཚུལ་གྱི་ཆོག་ཕན་བདེའི་ཆར་འབེབས་ལ་ ༢༡།

༣༥༢༢ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་མིག་
གཟུངས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་
ཐིགས་པ་ལ་ ༣།

༣༥༢༣ ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག་ཞིབ་ཏུ་བསྡུས་པ་ཀུན་ཕན་ཆེར་
བདེ་ནོར་བུའི་རྒྱ་ཆལ་ ༥།

༣༥༢༤ རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཆ་ལག་དང་
བཅས་པ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༣༦།

༣༥༢༥ མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་ཆོ་ག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་
ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༦༣།

༣༥༢༦ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་སོགས་ལྷག་ཀླ

རྟུ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ལ་༦༧།

༣༥༢༧ ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས་མཛད་པའི་རྡོར་ཕྲེང་དབང་གི་ཁ་སྐོང་ཀྱི་ཡིའི་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པ་ལ་༨།

༣༥༢༨ ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་འདོན་གྱི་བཤད་པ་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༢༨།

༣༥༢༩ རབ་གནས་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་མཐའ་དག་གསལ་བར་བཤད་པ་ལེགས་བྱས་སྤྲིན་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༧༨།

༣༥༣༠ རབ་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་བཤད་པ་ལ་༨།

༣༥༣༡ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བཀྲ་ཤིས་དགའ་སྟོན་ལ་༧༦།

༣༥༣༢ རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཟུར་འདེབས···བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ལ་༥། ཁྱོན་ ༣༧༩ བཞུགས།།

༣༥༣༣ ཐེ། ཚེ་ལྷ་གསུམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་ལ་༣།

༣༥༣༤ གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་ལ་༨།

༣༥༣༥ སེང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དགའ་སྟོན་ལ་༦།

༣༥༣༦ རྟ་མགྲིན་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ལ་༨།

༣༥༣༧ སྨན་ཆོག་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་༣།

༣༥༣༨ སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོག

ཕྱུང་བའི་མུན་སེལ་ལ་༡༠།

༣༥༣༩ ཡོན་ཏན་སྤྱོད་གི་ཆོ་ག་སྐྱེ་བ་པའི་མུན་སེལ་ལ་༦།

༣༥༤༠ ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ལ་༩།

༣༥༤༡ མི་འཁྲུགས་པའི་བྲིས་སྐུ་བཀྲམ་སྒྲགས་ཀྱི་འདོན་ཆའི་གོ་རིམ་ལ་༥།

༣༥༤༢ འཕགས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ལ···བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་ལ་༧༨།

༣༥༤༣ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ནས་བུམ་ཆུ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་ཆོ་ག་གདུང་སེལ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལ་༨།

༣༥༤༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ནས···ཡུལ་ཁྲུས་བྱ་ཚུལ་ཀླུ་བསང་བཅས་ལ་༥།

༣༥༤༥ འཕགས་མཆོག་སེང་ལྡེ་སྒྲོའི་མངོན་རྟོགས་བུམ་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ་ལ་༦།

༣༥༤༦ ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཁྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་དགའ་སྟོན་ལ་༨།

༣༥༤༧ འོད་ཟེར་ཅན་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཁ་སྐོང་ལས་ཚོགས་བཅས་པ་ལ་༧༥།

༣༥༤༨ སྨན་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ལ་༥།

༣༥༤༩ གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མོ་ཁ་བཏོན་བྱ་ཚུལ་དགེ་བའི་འཕྲུལ་འདེབས་པ་ལ་༧།

༣༥༥༠ མདོ་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་འདོན་ཐབས་མདོ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ་༡༠།

༣༥༥༡ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་འདོན་ཐབས་ལ་༥།

༣༥༥༢ བདེ་བཀྲས། ཞིགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་སྤུ་ཙཎྜའི་ཆོ··· ག་རབས་ནས་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༡༠།

༣༥༥༣ སུ་རུ་པའི་གཏོར་མའི་རྣམ་བཞག་ལ་ ༥།

༣༥༥༤ བཟང་སྤྱོད་ལས་བརྟེན་པའི་འཆི་བསླུའི་ཆོག་སྒྲི··· འགྲོའི་དགུགས་འཁྱེར་ལ་ ༤།

༣༥༥༥ ཚེ་བདག་མགོན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆི་བསླུ་བྱ་ཚུལ་ ཚེ་ཉམས་གསོ་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ལ་ ༦།

༣༥༥༦ ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་ཞོར་སྒྲུབ་གྲུ་ཚུལ་གྱི་རྣར་འདྲེན གསེར་གྱི་ལྷེ་མིག་དང་ཛམ་ནམ་སྒྲུབ་ཐབས··· འདོད་དགུའི་མཆོག་སྦྱིན་སོགས་ལ་ ༡༢།

༣༥༥༧ གཡ་ངའ་བོད་ཡིད་བཞིན་འཁྱུགས་པའི་ལྷུན་གྲུ ཀྱི་ལ་ ༣།

༣༥༥༨ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་གྱི་ སྨོན་ལམ་ཚིགས་ལྷུག་ཏུ་བྱས་པ་ ༤།

༣༥༥༩ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བླ་རྒྱུད་སྨོན་ཤིས་སོགས་སྣ ཞིས་ལེ་ཚན་ལ་ ༡༠།

༣༥༦༠ འཕགས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་ལ་ བསྟོད་པ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་བྱེད་བསྟོད་ སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༨།

༣༥༦༡ འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་འདོད··· གསོལ་ལ་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༢།

༣༥༦༢ མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཟུང་ ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་རྒྱ་ལ་ཕར་དཔྱེས་ པའི་དཔྱད་རྩུས་སྐྱེན་ལ་ ༣།

༣༥༦༣ ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་ དབང་པོ་ལ་ཐོག་མའི་བྲང་ལྡན་གྱི་སྐོ་ནས··· བསྟོད་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་ལ་མཆོག་ལ་ ༥།

༣༥༦༤ འཇམ་མགོན་བླ་མ་ལ་བསྟོད་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་ པ་ཀ་ལ་པིངྐའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༥།

༣༥༦༥ ཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ནོར་བུའི་ ཕྲེང་བ་ལ་ ༥།

༣༥༦༦ སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལམ་བརྗོད་པར་བསྟོད་ པ་སྐྱོ་མཐའ་ཡས་སོགས་བསྟོད་ཚོགས་གསོལ་ འདེབས་ཀྱི་སྐོར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེད་ལ་ ༥།

༣༥༦༧ དཔལ་ལྡན་སྨད་སྨྲ་ང་རྒྱུད་སྙན་ཚང་དགེ་དེབ་ཡིག་མགོ་ རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུའི་རོལ་མཚོ་སོགས་ དེབ་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་ལ་ ༡༠།

༣༥༦༨ དབེན་གནས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཡིག་ ཡང་དག་སྒྲུབ་པའི་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༡༨།

༣༥༦༩ ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཡིག་ཟུར··· འདེབས་ལ་ ༨།

༣༥༧༠ ཨར་རྟོར་ཆེན་དགོན་པ་བཀྲ་ཤིས་བསམ་ གྲུབ་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་ ༦།

༣༥༧༡ མདོའི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་ཀྱི་དོན་ཅུང་ཟད་ བཀྲལ་བ་སོགས་ལེ་ཚན་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ལ་ ༡༩།

༣༥༧༢ ཁྲི་ཕྲ་ཤོང་ལ་ ༥། ཁྱོན་ ༣༧༨་ བཞུགས།། །།

༣༥༧༣ ཏ) བླ་མའི་ཉམས་འགྱུར་དང་ཞབས་བརྟན···

གསོལ་འདེབས་དགེ་ལེགས་འབུམ་ཕྲག་མ་གཉིས་པ་༣།

༣༥༧༤ ལེགས་པར་བཤད་པ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལུགས་གཉིས་ཡལ་འདབ་བརྒྱད་ལྡན་པ་ ༧།

༣༥༧༥ ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆུའི་བསྟན་བཅོས་ལུགས་གཉིས་རླབས་ཕྲེང་བརྒྱ་ལྡན་པ་ ༡༠།

༣༥༧༦ ཟློས་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཡང་དག་ལམ་ཏུ་བཀྲི་བའི་རོལ་རྩེད་པ་ ༡༦།

༣༥༧༧ ཉམས་མྱོང་རྒན་པོའི་འབེལ་གཏམ་ཡིད་འབྱུང་དམར་ཁྲིད་པ་ ༥།

༣༥༧༨ ཚིག་བཀྲ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་སྐལ་པ་བཟང་མདོ་ཧླ་མཐའ་དཔྱོད་པའི་དབྱར་རྔ་ལ་ ༡༠།

༣༥༧༩ ཡུལ་མཆོག་དམན་དུ་མ་ལ་ཕུལ་བའི་སྤྲིང་ཡིག་གི་སྐོར་སྒྲ་དོན་རྒྱན་གྱི་ཕོལ་མཆོག་ལ་ ༣༧།

༣༥༨༠ སྙན་ངག་གི་དཔེར་བརྗོད་རྩོམ་འཕྲོ་ཅན་ལ་ ༤༢།

༣༥༨༡ ཚེ་རབས་རྗེས་འཛིན་གྱི་སྨོན་ཚིག་དགོས་སྒྲུབ་ཀུན་འབྱུང་བ་ ༢།

༣༥༨༢ དགེ་སྦྱོར་གྱི་མཇུག་ཏུ་འདོན་རྒྱུའི་སྨོན་ཚིག་མདོར་བསྡུས་ ༢།

༣༥༨༣ རྒྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ཉམས་ཐག་སྐྱེ་འགྲོའི་གདུང་དབྱངས་ལ་ ༧།

༣༥༨༤ བླ་མགོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་ལ་ ༢།

༣༥༨༥ བླ་མགོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ ༢

༣༥༨༦ མགོན་པོ་གྲིབ་སེལ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩི་ལ་ ༣།

༣༥༨༧ མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་ ༡༠།

༣༥༨༨ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་འབུལ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དང་། བསྐྱེད་པ་རྫོགས་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་གཉིས་ལ་ ༣།

༣༥༨༩ ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་རིམ་པ་ཁ་བསྐོང་གསལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་བསྐང་བ་དང་བཅས་པ་ལ་ ༩།

༣༥༩༠ ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གཏོར་འབུལ་འཕྲིན་བཅོལ་དང་བཅས་པ་ལ་ ༣།

༣༥༩༡ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པའི་མན་ངག་ཁྲག་འཐུང་དགའ་བསྐྱེད་པ་ ༨།

༣༥༩༢ རྣམ་སྲས་གཏོར་འབུལ་བ་ལ་ ༣།

༣༥༩༣ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་དྲེགས་པ་ལྷ་མ་སྲིང་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་པ་ ༡༩།

༣༥༩༤ གཏོར་འབུལ་བསང་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བསྟན་སྲུང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་ ༩༦།

༣༥༩༥ རྩ་རྒྱལ་སྒོམ་ནའི་གཡང་འབོད་ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུའི་རོལ་མཚོ་ལ་ ༥།

༣༥༩༦ ལྷ་གཉན་ཆེན་པོ་སྤོ་ལ་གཡུ་རྩེའི་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་པ་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་རྔ་མཆོ་ན་ལ་ ༡༢།

༣༥༩༧ རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་ལ་མདོ་ཆོག་གི་ལུགས་བཞེངས་མཆོད་ཚུལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིག་ལ་ ༧༣།

གུང་ཐང་

༣༥༩༨ དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་སོགས་
སྨོན་ཚིག་གི་སྐོར་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོའི་བདེན་
ཚིག་ལ་ ༢༨།

༣༥༩༩ བསྔོ་བ་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་
ལ་༥། ཁྲིན་ ༢༦༣་ བཞུགས།

༣༦༠༠ བྲིབ་རྒྱུ་ན་ དྲག་ཏུ་པའི་སྒོ་ནས་བློ་སྦྱར་ལས་
བཙོལ་གྱི་གཏོར་མ་འཕེན་ཚུལ་བསྟན་དགྲ་
གཞོམ་པའི་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་ལ་༡༣།

༣༦༠༡ ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལའི་གཏོར་བཟློག་གྱི་
ཚུལ་སོགས་ལ་ ༤༤།

༣༦༠༢ ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་དང་འབྲེལ་
པའི་བླམའི་རྣལ་འབྱོར་གསང་ཆེན་སྙིང་པོ་
ལ་༨།

×

×

༣༦༠༣ ཁྲོ་བོ་བཅུའི་བསྲུང་འཁོར་རྡོ་རྗེ་གོ་ཁྲབ་
དངར་མའི་རྗེ་མཚན་འབར་བ་ལ་༡༨།
ཁྲིན་ བཞུགས།

ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་གསལ་བཀོད་
པ་ལ།

(ཀ) x

༣༦༧༠ བློ་སྦྱོང་སྙན་བརྒྱུད་ཆེན་མོའི་ཁྲིད་ཡིག་གཞན་
ཕན་ཉི་མ།

༣༦༧༡ སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གླང་རི་ཐང་པ་རྡོ་རྗེ་སེངྒེས་
མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྦྱོང་གི་གདམས་
པ་ཚིག་བརྒྱད་མར་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐེག་
ཆེན་དགའ་སྟོན།

༣༦༧༢ ཞི་གནས་བསྒོམ་ཚུལ་གྱི་དམིགས་རིམ་མདོར་
བསྡུས་ཚིག་བཅད་མ།

༣༦༧༣ ལྷ་ཁྲིད་ངེས་དོན་རབ་གསལ།

༣༦༧༤ ལྷ་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས།

༣༦༧༥ ཕྱག་ཆེན་གྱི་ཁྲིད།

༣༦༧༦ གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་ཚིགས་བཅད་མ།

༣༦༧༧ ཞིང་མཆོག་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་མདོར་
བསྡུས།

༣༦༧༨ བདེ་ཅན་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་གསལ་
བྱེད་སྨོན་མ་ཚིགས་བཅད་མ་རྒྱས་པ།

༣༦༧༩ ལྟ་བའི་དོགས་པ་གཅོད་ཐོར་བུ་པ།

༣༦༨༠ བློ་སྦྱོང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།

༣༦༨༡ ལྟ་བ་ཕྱག་ཆེན་སྒོམ་ཚུལ་ཚིགས་བཅད་མ།

༣༦༨༢ ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལྟ་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས།

༣༦༨༣ སྐྱབས་གསུམ་མའི་ཊཱིཀཱ་ངོ་མཚར་དད་པ་རྒྱས་
བྱེད།

༣༥༠༤ (ཁ) ལམ་རིམ་སོགས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར།
ལ་སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག །

༣༥༠༥ བསགས་སྦྱང་གི་གནད་བསྡུས་པ་ཡན་ལག་
བདུན་པའི་ཚིག །

༣༥༠༦ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་དམིགས་ཁྲིད་ངས་བཅད་
མདོར་བསྡུས།

༣༥༠༧ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་དམིགས་རིམ་མདོར་བསྡུས་
འཁྱེར་བདེ་ཚིགས་བཅད་མ།

༣༥༠༨ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་ཞལ་ཤེས་བློ་བཟང་ཞལ་
ལུང་།

༣༥༠༩ ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས།

༣༦༧༤ ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་དགོངས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་པར་བཤད་སྒྲོན་མེ།

༣༦༧༥ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་རྣམ་བཤད་བདེར་གཤེགས་དགོངས་རྒྱན།

༣༦༧༦ རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྣམ་ཐར་རྗེ་རང་གིས་མཛད་པ།

༣༦༧༧ བསྙེན་རྫོགས་སོགས་སུ་བསྒྲུབ་བཀྲུལ་གྱི་ཆོ་ག་འཁྱེར་བདེ་ཀུན་ཕན་ལ་ཉེར་གཉིས་ཡོད།།

༣༦༧༨ ཀ། འཕྲེང་བ་དང་ཀྲི་ཡ་ཞེས་བཤད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེ་ལྔའི་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ངག་འདོན་གྱི་ཚིག་སྒྲིགས་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལ ༡༥༨།

༣༦༧༩ འཕྲེང་བ་དང་ཀྲི་ཡ་ཡར་སྦྲག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་གྱི་ཆོག་ལ ༡༠༢།

༣༦༨༠ འཕྲེང་བ་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱོད་རིག་པའི་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བར ༦༩ བཞུགས།

༣༦༨༡ ང། གསང་འདུས་ཀྱི་ལྷ་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས།

༣༦༨༢ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣལ་འབྱོར་རིམ་ངག་འདོན་དུ་བསྒྲིགས་པ་བློ་གསལ་དགའ་སྐྱེད།

༣༦༨༣ ཀ། གསང་འདུས་རས་བྲིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ཚིག་སྒྲིག དགོས་བྱུང་ཅན།

འཕེབས།

༣༦༨༤ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ་ངག་འདོན་དུ་བསྒྲིགས་པ་བདེ་ཆེན་རབ་རྒྱས།

༣༦༨༥ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལུ་ཡི་པའི་མངོན་རྟོགས་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་རོལ་མ་ཆེ་དང་ལག་མ་ཆེ་དང་བཅས་པའི་ངག་འདོན་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།

༣༦༨༦ དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་གསོལ་འདེབས།།

༣༦༨༧ གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་མངོན་རྟོགས་བདེ་ཆེན་རབ་འཕེལ།

༣༦༨༨ དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་སྨོན་ལམ།

༣༦༨༩ དེའི་ཞེས་བརྗོད།

༣༦༩༠ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་རིམ་གསོལ་འདེབས།

༣༦༩༡ དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས།

༣༦༩༢ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟླ་མ་རྟོག་ངག་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ལ་གོ་བདེར་བསྒྲིགས་པ་འཇམ་དཔལ་དགོངས་རྒྱན།

༣༦༩༣ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་ཆོག་ཕྱོགས་བསྡུས་སྒྲིང་མ་མཁས་པ་དགྱེས་བྱེད།

༣༦༩༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་སྤེལ་བ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ལ།

༣༦༤༥ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མངོན་
རྟོགས་བདུད་དཔུང་རྣམ་འཇོམས།

༣༦༤༦ འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མངོན་རྟོགས་
མདོར་བསྡུས།

༣༦༤༧ དབང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ལུང་བསྒྱུར།

༣༦༤༨ ནམ་མཁའི་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་དབང་གི་ཁ་ཤད་པའི་ཟིན་
བྲིས་ཕྱོར་བུ།

༣༦༤༩ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པའི་དབང་ཁ་ཤད།

༣༦༥༠ འཇིགས་བྱེད་མགོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་མོ་རྣམ་
སྲས་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ཚུལ།

༣༦༥༡ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བསྒོམ་བཟླས་ཉམས་
སུ་བླང་བདེ་བ།

༣༦༥༢ དམག་ཟོར་མ་ཕྱག་བཞི་པ་རྣམ་སྲས་གསུམ་གྱི་
གཏོར་འབུལ།

༣༦༥༣ མཅིག་དཔལ་ལྷ་སོགས་ལ་གཏོར་འབུལ།

༣༦༥༤ ཆོས་རྒྱལ་གསང་སྒྲུབ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་
ཚུལ་ལག་ཏུ་བླང་བདེ།

༣༦༥༥ ཚོགས་མཆོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།

༣༦༥༦ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་དུར་བདག་གསུམ་གྱི་
གཏོར་འབུལ་གཞི་བདག་གཏོར་འབུལ་འཚམས་
ཕོ་བསྐྱེད་ཚོགས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།

༣༦༥༧ རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་གཏོར་འབུལ་མདོར་བསྡུས།

༣༦༥༨ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གཏོར་འབུལ་མདོར་བསྡུས།

༣༦༥༩ ལྷ་མང་པོའི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་གསལ་བར་ཡི་གེར

བཀོད་པ།

༣༦༦༠ (ཚ) སྔགས་ཀྱི་རྩ་རླུང་སྒོམ་པ་པོ་རྩིས་བཟུང་བའི་སྒོ་
ནས་ཁ་ཞགས་པ་བྱེད་ཚུལ།

༣༦༦༡ དཔལ་གསང་འདུས་རིམ་པ་དང་པོའི་ལམ་ལ་སློབ་
ཚུལ་གྱི་དམིགས་པ་རིམ་འཁྲུལ་མེད་སྣམ་ཁམ་པའི་
ཞལ་ལས་བྱུང་བ་ཟིན་ཕྱོར་བཀོད་པ་གསང་ཆེན་
མྱུར་ལམ།

༣༦༦༢ སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྲིད་དང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་བསྒོམ་
བཟླའི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས།

༣༦༦༣ དཔལ་གསང་འདུས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་གནད་
དོན་གསལ་བྱེད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།

༣༦༦༤ འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་དམར་ཁྲིད་རྒྱུད་དོན་
སྙིང་པོ་སྲིད་རྒྱུད་ལུགས།

༣༦༦༥ འདུས་པའི་དམར་ཁྲིད་བློ་བཟང་དགོངས་རྒྱན་དཔོན་
ས་ལུགས།

༣༦༦༦ འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་གྱི་གོ་གནས་སེལ་བོགས་
འདོན་གྱི་མན་ངག །

༣༦༦༧ དཔལ་བདེ་མཆོག་ལུས་དཀྱིལ་བསྒོམ་ཚུལ་གྱི་
དམིགས་པ་མདོར་བསྡུ་ཚིགས་སུ་བཅད་མ།

༣༦༦༨ དྲིལ་བུ་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་རྫོགས་རིམ་
རིམ་ལྔའི་དམར་ཁྲིད་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ།

༣༦༦༩ དུས་[illegible]འི་དབང་བོའི་སྦྱོར་བ་ཐབས་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་
ཟིན་ཕྱོར་འཇམ་དཔལ་མཉེས་བྱེད།

༣༦༧༠ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་དམར་ཁྲིད་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས།

༣༦༧༡ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་བསྡོམས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༣༦༧༢ དཔལ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་ལས་གཏུམ་མོའི་དམིགས་སྐོར་རིམ་མདོར་བསྡུས།

༣༦༧༣ སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གསེར་ཀུ་རྒྱུག

༣༦༧༤ སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་དམིགས་རིམ་བདུད་རྩིའི་ཀུ་རྒྱན་ཚིགས་བཅད་མ།

༣༦༧༥ རྣམ་ཤེས་གོང་དུ་འཕོ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་མཁའ་སྤྱོད་མྱུར་ལམ།

༣༦༧༦ གྲུབ་རྒྱལ་མའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན།

༣༦༧༧ སྙན་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་བསྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་[illegible]།

༣༦༧༨ བསྙེན་ཡིག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༧༩ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་གི་རྣམ་བཞག

༣༦༨༠ རྩ་ལྟུང་ཐེག་ལྔའི་རྣམ་བཞག།

༣༦༨༡ འདུས་པའི་ཐབ་གནད་གཅེས་བསྡུས།

༣༦༨༢ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རིམ་གཉིས་རྣམ་བཞག་ར་ཤད་པ་གསང་ཆེན་བདེ་ལམ།

༣༦༨༣ བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་བསྙེན་པ་བྱེད་···ཚུལ་མདོར་བསྡུས་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དྲི་ལན་དུ་གནང་བ།

༣༦༨༤ མགོན་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་།།

༣༦༨༥/ཀ། བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་པའི་དབང་ཆོག །

༣༦༨༦ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོག་བློ···བཟང་དགོངས་རྒྱན་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་།

༣༦༨༧ བདེ་མཆོག་གི་རྒྱས་པ་དང་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༣༦༨༨ བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

༣༦༨༩ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་སྡིག་ལྟུང་ཀུན་སེལ་ཉི་འོད་འབུམ་འགྲོ།

༣༦༩༠ དུས་ཆེན་གྱི་ར་ཤད་པ་ངོ་མཚར་དགའ་སྟོན།

༣༦༩༡ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ར་ཤད་པ···དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།

༣༦༩༢ རྟེན་ལ་གཟུངས་གཞུགས་འབུལ་ཚུལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་།

༣༦༩༣ གཟུངས་འབུལ་གྱི་ལག་ལེན་འཕྱེར་བདེ···མདོར་བསྡུས།

༣༦༩༤ གཟུངས་འཛུགས་ལུགས་དང་དཔར་བྱང་།

༣༦༩༥ གཟུངས་གཞུགས་དང་གཏོར་སྦྱིན་འཁོར་ལོ···སོགས་རབ་གནས་བྱ་ཚུལ་ལྡན་ཚོགས་ཆར་འབེབས།

༣༦༩༦ རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་སྙེ་མའི་ལྷན་ཐབས།

३५९७ རབ་གནས་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས་ཀྱི་བྲུ་ར་འདེབས།

३५९८ སྐྱོང་བ་རབ་གནས་བྱ་ཚུལ།

३५९९ གསོན་གཤིན་གཉིས་ཀྱི་སྡིག་པ་སྦྱོང་ཚོགས་ཕར་ལམ་གསལ་སྒྲོན།

३६०० གཤིན་པོའི་ཕུང་པོ་སྲེག་སྦྱོང་བྱ་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་གསལ་སྟོན་ཐར་པའི་སྒོ་འབྱེད།

३६०१ བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུ་ཆོག་སོགས་བྱེད་ཚུལ་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་སྦྱོང་དགའ་བྱེད་བདུད་རྩི།

३६०२ རབ་གནས་མདོར་བསྡུས་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བ།

३६०३ འཇིགས་རྟེན་པའི་ལྷ་རྟེན་གྱི་ནང་ལ་གཞུག་ཚུལ་ཆོག་བཅད།

३६०४ མ་ཎི་རིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་འཁྱེར་བདེ།

३६०५ སྤྱི་འགྲོའི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན།

३६०६ སྤྱི་འགྲོའི་རྗེས་གནང་གི་བཤད་པ།

३६०७ བདེ་མཆོག་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཚན་གྱི་ཕྲེང་ཚིག

३६०८ ཨཀྵའི་ཆོ་ག

३६०९ དགེ་འདུན་དབྱེན་ཟླུམ་གྱི་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་ཚུལ།

३६१० སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བཀོད་པ།།

३६११ (E) བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།

३६१२ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱང་ཆེན་བདེ་ལམ།

३६१३ བླ་མ་དང་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལམ་མདོར་བསྡུས།

३६१४ བླ་མ་དང་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དབྱེར་མེད་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།

३६१५ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར།

३६१६ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར།

३६१७ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདོད་གསོལ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ།

३६१८ དམིགས་བརྩེ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

३६१९ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

३६२० དྲིལ་བུ་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

३६२१ ཐུབ་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མངོན་རྟོགས་སྒྲུབ་ཐབས།

३६२२ སྨན་བླའི་མངོན་རྟོགས་མདོར་བསྡུས།

३६२३ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀླུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

३६२४ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས།

३६२५ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་མངོན་རྟོགས།

३६२६ སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས།

३६२७ འོད་ཟེར་ཅན་མའི་མངོན་རྟོགས་དང་སྒྲུབ་ཐབས།

ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན

༣༧༢༨ ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ཕྱག་བརྒྱད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༣༧༢༩ ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་མངོན་རྟོགས།

༣༧༣༠ གདུགས་དཀར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༣༧༣༡ ཕྱག་རྡོར་གྱི་མངོན་རྟོགས།

༣༧༣༢ ལོ་མ་གྱོན་མའི་མངོན་རྟོགས།

༣༧༣༣ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སེངྒ་གདོང་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་གཏོར་འབུལ་དང་བཅས་པ།

༣༧༣༤ དཔལ་ཧྲ་མཆོག་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་རཱ་གའི་
ཕྲེང་བའི་མཛེས་རྒྱན།

༣༧༣༥ ཡུམ་ཆེན་མོའི་མངོན་རྟོགས།

༣༧༣༦ ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་མངོན་རྟོགས།

༣༧༣༧ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༣༧༣༨ ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༣༧༣༩ མི་ཏྲ་བརྒྱ་རྩའི་ཞིང་ཆོག་ཁ་འབར་མའི་གཟུང་གི་རྗེས
སུ་འབྲང་བའི་ཐུབ་པ་གཙོ་འཁོར་སོ་ལྔ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༣༧༤༠ སྒྲོལ་དཀར་གྱི་མངོན་རྟོགས།

༣༧༤༡ འདུལ་བའི་སྡོམ་རྒྱུན་གྱི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།

༣༧༤༢ མཉམ་མེད་དགའ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཚེ་ཁྲིད་ཀྱི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་འཆི་
མེད་མཆོག་སྦྱིན།

༣༧༤༣ རྗེ་བཙུན་དམ་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ལམ་ཤིས་
བརྗོད་དང་བཅས་པ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།

༣༧༤༤ གསོལ་འདེབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མ།

༣༧༤༥ གསོལ་འདེབས་ཕུན་ཚོགས་ཆར་འབེབས་མ།

༣༧༤༦ གསོལ་འདེབས་ངག་དབང་མཁྱེན་གཏེར་མ།

༣༧༤༧ གསོལ་འདེབས་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་མ།

༣༧༤༨ གསོལ་འདེབས་སྐུ་ཚོག་གླུ་ཚིགས་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།

༣༧༤༩ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་བྱ་ཚུལ།

༣༧༥༠ ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སོགས་ཀྱི་རྗེས་
གནང་སྐབས་པས་ང་བྱེད་ཀྱི་ཐུམ་སྦྱར།

༣༧༥༡ ཛམ་དཀར་སོགས་ཀྱི་ཆུ་སྦྱིན་བྱ་ཚུལ།

༣༧༥༢ དམིགས་པ་བརྩེ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆར་འབེབས་ཀྱི་ཟུར་
རྒྱན།

༣༧༥༣ བསམ་ངས་ཚོག་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་མ།

༣༧༥༤ བསང་མཆོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།

༣༧༥༥ དཀོར་སྒྲིབ་སྦྱོང་ཐབས་ཟབ་མོ་འབུལ་གཏོར་
གཏོང་ཚུལ་འཁྱེར་བདེ།

༣༧༥༦ འབྱུང་བཞིའི་གཏོར་མ་གཏོང་ཚུལ།

༣༧༥༧ ལན་ཆགས་གཏོར་མ་གཏོང་ཚུལ།

༣༧༥༨ དགའ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་དགེ་འདུན་རྣམས···
ལ་ཁྲིམས་སུ་བཅད་པ་མདོར་བསྡུས་གླང་དོར···
གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

༣༧༥༩ སྨོན་ལམ་འདོད་དོན་ཀུན་གྲུབ་དང་བསྔོ་བ།

༣༧༦༠ བསླབ་བྱ་རབ་གསལ་སྒྲོན་མེ།

༣༧༦༡ ལུགས་གཉིས་བླང་དོར་གསལ་བྱེད་བསླབ་བྱ་
གཅེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་པ།

༣༧༦༢ ལུགས་གཉིས་བསླབ་བྱ་བླང་དོར་རབ་གསལ།

३२६३ རྒྱལ་སྲས་བཞི་པའི་བརྟན་བཞུགས།

३२६४ གཟུངས་སྔགས་ལྷ་སོགས་ཀྱི་དཔར་བྱང་།

३२६५ ཡོལ་བའི་ཁ་བྱང་།

३२६६ འདི་ཕྱིའི་བར་དོའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་པའི་གསོལ་
འདེབས་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

३२६७ གསོལ་འདེབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མ།

३२६८ བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

३२६९ གསོལ་འདེབས་བརྟན་བཞུགས་ཆོས་ཚན་བཞི་པ་

३२७० བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ།

३२७१ གསོལ་འདེབས་བརྟན་བཞུགས་གསུམ་ཚན།

३२७२ བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཟླ
དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

३२७३ གཉེར་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ
བརྟན། བསྟན་བཏུ།

३२७४ བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི
སྙེ་མ་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ།

३२७५ བསླབ་བྱ་རབ་སྙན་རྒྱུད་མང་།

३२७६ དགོན་ལུང་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ནོར་བུའི་འཕྲེང༔

३२७७ རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་བྱ་ཚུལ།

३२७८ མཚན་བརྗོད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས།

३२७९ བདེ་གཤེགས་སོ་ལྔའི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་
བཤད་པ།

३२८० དྲུག་ཅུ་བ་སྟེན་ཚུལ་གྱི་ཐོ་ཡིག །

३२८१ གཉེར་གཏད།

३२८२ ལྕགས་མཁར་ཟུར་དགུ་པའི་གཏོར་ཆོག་ངག་འདོན་
བསྟན་དགྲ་ཐལ་བར་བརློག་པའི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག
འབེབས་དང་གཏོར་ཟོར་འཕེན་པའི་དམིགས་རིམ་
མདོར་བསྡུས་གཉིས།

३२८३ གཙམ་སྐོལ་ལས་པའི་ཚངས་པ་ཅིང་གི་སེའི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་
སྲུང་མ་ཡོ་ལྟ་དུང་སྐྱོང་དཀར་པོའི་གསོལ་མཆོད་
བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་མ།

३२८४ དཀར་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་པོ་སྤྱི་ལ་
མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལེགས་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་

३२८५ ཟ་ཕུད་འབུལ་ཚུལ།

३२८६ བཀའ་བསྔོ་དང་བསྐོ་བ་བྱེད་ཚུལ།

३२८७ ཟུང་པོ་རི་སྐྱོང་ག་ཡེར་ག་ཞེང་གི་དབེན་གནས་
བསམ་གཏན་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག །

३२८८ བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་བྱིན་རླབས་གཟི་འབར་གྱི་
ཁ་བྱང་ངོ་མཚར་སྣང་བ་རྒྱས་བྱེད།

३२८९ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་གླེགས་བམ་
གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་དགེ་བ་རྫོགས་…
བྱང་དུ་བསྔོ་བ་རྒྱལ་སྲས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཞུ་བ།

३२९० རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་གོས་སྐུ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་
དཀར་ཆག །

३२९१ འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་ཆེན་པོའི་བརྟན་བཞུགས་
དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས་མ།

३२९२ བླ་མ་གང་མོས་ལ་སྦྱར་ཆོག་པའི་བརྟན་བཞུགས་
སོགས་གསོལ་འདེབས་ལེ་ཚན་བཅུ་པ།

༣༧༩༣ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་བསྒོ།

༣༧༩༤ རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་ལྷ་དགུའི་བསང་མཆོད།

༣༧༩༥ ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་བསྒོ།

༣༧༩༦ གསོལ་འདེབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མ།

༣༧༩༧ གསོལ་འདེབས་ལེ་ཚན་བཞི།

༣༧༩༨ བསང་ཆོག་ལེ་ཚན་ལྔ་པ།

༣༧༩༩ བདེ་ཆེན་བླ་མ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུར
ཕྲེན་གསོལ་འདེབས།

༣༨༠༠ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས།

༣༨༠༡ མཆོད་བརྟེན་དགོན་གསར་གྱི་གཞི་བདག་རྣམས
མཉེས་པར་བྱེད་པའི་བསང་མཆོད།

༣༨༠༢ ལྷ་མོ་གཏོར་འབུལ་དང་གཉེར་གཏད།

༣༨༠༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་གསོལ་འདེབས་སྣ་ཚོགས།

༣༨༠༤ གསོལ་འདེབས་སྣ་ཚོགས་ལེ་ཚན་བཅུ་པ།

༣༨༠༥ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏོར་འབུལ།

༣༨༠༦ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ནསཀས་སྦྱངས།

༣༨༠༧ རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་ཕྱིར་དུ
བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས
ཚུལ་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་མ།

༣༨༠༨ བཀའ་འབུམ་གྱི་དཔར་བྱང་ངོ་མཚར་སྣང
བ་རྒྱས་བྱེད།།

གླིང་བཞིའི་གཙུག་རྒྱན་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕྱམ་མ་མཚན་གཞན་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ

༣༨༠༩ ཀ) རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ་ལ་ ༤༤༨།

༣༨༡༠ རྒྱལ་དབང་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་གསང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ཐུགས་རྗེའི་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་སྐྱ་རེངས་ལ་ ༩།

༣༨༡༡ ཁ) དཀའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཆི་ཐུ་ནོ་མིན་ཧན་གྱི་རྣམ་ཐར་མཁའ་ཁྱབ་སྒྲོད་སྒྲུབ་པའི་གཏམ་སྙན་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་ལ་ ༩༢།

༣༨༡༢ རྟེན་འབྲེལ་ལ་བསྟོད་པའི་ཊཱི་ཀཱ་ལེགས་པར་བཤད་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ལ་ ༦༧།

༣༨༡༣ འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ལ་ ༥༥།

༣༨༡༤ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་རྣམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༦།

༣༨༡༥ སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་འཇུག་གི་དོན་ཉུང་ངུར་བཤད་པ་བློ་ལྡན་དགའ་བསྐྱེད་ལ་ ༡༡།

༣༨༡༦ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མ་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༤།

༣༨༡༧ རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༣།

༣༨༡༨ བླ་མ་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ལ་ ༥།

༣༨༡༩ ཡང་བླ་མ་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཅེས་ལྷུན་གྲུབ་ ༧།

༣༨༢༠ སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུས་བླ་མ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྟེན་ནས་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དགེ་སྦྱོར་སྐྱོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༦།

༣༨༢༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ལ་༣

༣༨༢༢ བདེ་མཆོག་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༣།

༣༨༢༣ བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་·· རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ལ་ །

༣༨༢༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཆར་···· འབེབས་ལ་ །

༣༨༢༥ རྟ་མགྲིན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ ༢།

༣༨༢༦ བླ་མགོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ ༢།

༣༨༢༧ བླ་མ་མཆོག་གསུམ་སྤྱིའི་མཆོད་ཆོག་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་ལ་ ༣༩།

༣༨༣༨ ཀ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྙེན་ཡིག་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལ་༨།

༣༨༣༩ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལོ་དྲིལ་གཉིས་ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ ༣༡།

༣༨༤༠ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་དཀྱིལ་ཀྱི་བུམ་ཆོག་དང་བདག་འཇུག་འདོན་པ་བསྒྲིགས་གི་ཀླགས་ཆོག་ ༣༦།

༣༨༤༡ བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་སྡུས་ ༣།

༣༨༤༢ བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཏ་ཀྲུ་རའི་སྒྲ… དབྱངས་ལ་༢།

༣༨༤༣ བདེ་མཆོག་གི་ཟས་མཆོད་ལ་ ༢།

༣༨༤༤ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལྷ་སྒའི་ཆོག་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བྱེད་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལ་ ༣༠།

༣༨༤༥ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་འདོད་འཇོ་ལ་ ༡༣།

༣༨༤༦ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་བསྟོད་པའི་རབ་བྱེད་དཔའ་བོ་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་བྱེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༥།

༣༨༤༧ བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་མཚོན་ཆ་ལ་༢།

༣༨༤༨ དེའི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་༦།

༣༨༤༩ དེའི་སྒོ་ནས་ཞབས་བརྟན་འབུལ་ཚུལ་གྱི་ཆོག་འཆི་མེད་ཚེའི་མཆོག་སྦྱིན་ལ་༩།

༣༨༥༠ བདེ་མཆོག་ལས་ཡུམ་ལ་ཆོའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལ་༢།

༣༨༥༡ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་ལ་༧།

༣༨༥༢ དཔལ་ཀྱེ་རྡོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་༡༦།

༣༨༥༣ གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཁུ་༦

༣༨༥༤ གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་བང་མཛོད་ལ་༥།

༣༨༥༥ གསང་བདག་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ལྷུན་པོ་ལ་ ༢༧།

༣༨༥༦ དེའི་རིམ་བྲིས་དང་བསམ་གཏན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་བྱ་ཚུལ་སྲིད་གསུམ་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་འཁོར་ལོ་ལ་༡༧།

༣༨༥༧ དཔལ་གསང་བདག་འཁོར་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ཞུཾད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་༡༣།

༣༨༥༨ གསང་བདག་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་ཞི་བའི་སྦྱིན་བསྲེག་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ལ་༡༣

༣༨༥༩ གྲུབ་དབང་ཆེ་མཆོག་བུ་རིའི་ལུགས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དམར་འཁྲིད་དམན་ངག་བདུད་རྩི་ཡང་ཞུན་ལ་༡༦།

༣༨༦༠ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་མཆོད་ལ་༦།

༣༨༦༡ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་ལ་༣།

༣༥༥༢ རྡོར་སེམས་བླ་མེད་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་ལ་ཐོ་ཡིག་ལ་༣།

༣༥༥༣ རྡོར་སེམས་བུམ་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་བྱ་ཚུལ་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་༦།

༣༥༥༤ དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྦྱོང་བར་གནས་པའི་ཆོག་དང་བཅས་པ་པ་ལས་སྒྲིབ་དག་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་༡༨།

༣༥༥༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བསྲུང་བ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དགོས་འདོད་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ལ་༡༦།

༣༥༥༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་བསྐྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༣༠།

༣༥༥༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་ཕུན་ཚོགས་ཆར་འབེབས་ལ་༤།

༣༥༥༨ རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས······འདོད་འཇོའི་དཔལ་སྟེར་ ༥།

༣༥༥༩ ངེ གཟའ་ཡུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ལ་༡༢།

༣༥༦༠ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དཀར་པོ་གཙོ་རྐྱང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རབ་དཀར་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལ་༥།

༣༥༦༡ འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ལ་༣།

༣༥༦༢ མི་གཡོ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གོ་བདེར་བརྗོད་པ་བཻ་ཌཱུརྱའི་འཕྲེང་བ་ལ་༢།

༣༥༦༣ སོ་སོར་འབྲང་མའི་མངོན་རྟོགས་མདོར་བསྡུས་ལ་༤།

༣༥༦༤ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ལ་༣།

༣༥༦༥ ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་མངོན་རྟོགས་ལ་༤།

༣༥༦༦ རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན་ལ་༨།

༣༥༦༧ རྒྱལ་ཡུམ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པར་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་༤།

༣༥༦༨ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྦྱིན་ལ་༤།

༣༥༦༩ ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་ལ་༣།

༣༥༧༠ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས།

༣༥༧༡ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་བསྟོད་པ་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཁས་པ་དགའ་བསྐྱེད་ཏམྦུ་རའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༢།

༣༥༧༢ རྒྱལ་ཡུམ་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་ཤེས་རབ་བསྐུལ་བ་རྒྱས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་༣།

༣༥༧༣ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོར་བསྟོད་པའི་ཚིགས་བཅད་བདུད་དཔུང་རྣམ་པར་འཐག་པ་ལ་༣།

༣༥༧༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གདུང་དབྱངས་

གསོལ་འདེབས་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་ལྷའི་རྔ་ཆེན་པ་ ९།

३८७५ བྱ་རྒྱུད་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྱར་བའི་གསོལ་འདེབས་ལ་ ५།

३८७६ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པའི་བསྐོང་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་བདེ་ཟླ་ལ་ ३།

३८७७ ཁྲི་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་སོགས་བརྟན་བཞུགས་ལེ་ཚན་བཞི་ལ་ ६།

३८७८ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཕྱུག་ས་ཞིང་ཡག་པོར་རྩོལ་བ་དང་ཨ་པ་གཙར་ཏའི་ཀུ་ཤྲི་དག་དབང་བསྟན་འཕེལ་ལ་གནང་བའི་བསླབ་བྱ་སྐོར་བཅས་ལ་ ७།

३८७९ གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་མཛེས་ལ་ ३།

३८८० ཁྲི་ཆེན་ནོ་མིན་ཧན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ལ་ २།

३८८१ རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན་པ་ २།

३८८२ ཞབས་བརྟན་ཚིགས་སུ་བཅད་འཇམ་དབྱངས་ཁྲི་རྒྱལ་མ་སོགས་ལེ་ཚན་བཞི་ལ་ ३།

३८८३ འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་ལ་ ३།

३८८४ བྱང་ཕྱོགས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སྤྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ལ་ २།

३८८५ གསོལ་འདེབས་བཅུ་གཉིས་དཔེ་མཚོན་དང་སྦྲན་གསུམ་དོ་བོ་མ་བཅས་པར་ ३།

३८८६ གསོལ་འདེབས་མགུར་མའི་མཆོག་སྐུ་བཞི་མར་ ३།

३८८७ གསོལ་འདེབས་ཕྲིན་ལྷ་བས་མྱུར་འདུག་སོགས་ལེ་ཚན་བཞི་ལ་ ५།

३८८८ ཁྲི་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ལ་ ३།

३८८९ འདོད་གསོལ་མཆོག་གཅིག་མ་ལེ་ཚན་གསུམ་ལ་ ३།

३८९० བཀའ་དྲིན་གསོལ་འདེབས་ལ་ २།

३८९१ འདོད་གསོལ་ཕྲིན་ལྷ་བས་མྱུར་འདུག་མར་ ३།

३८९२ ཞལ་སྔ་ནས་བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན་དབྱི་ཞབས་བརྟན་ལ་ ३།

३८९३ སློབ་ལམ་བསྒྲང་ཡས་མ་ཞབས་བརྟན་ཚེའི་མཆོག་སློབ་མ་བཅས་ལ་ ३།

३८९४ གསོལ་བརྟན་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་སྲུར་དང་དག་དབང་མཁྱེན་གཏེར་མ་བཅས་ལ་ ३།

३८९५ ཁྲི་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཞབས་བརྟན་ལ་ ३།

३८९६ ཁྲི་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུའི་འཁྲུངས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་ལ་ ३།

३८९७ རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་ ३།

३८९८ སོ་ཉིད་ཀུ་ཤྲི་ཆོས་རྗེའི་སྐུ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ལ་ ३།

३८९९ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་པའི་ཕན་ཡོན་སོགས་དང་དགེ་བ་བསྔོ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་ ९།

३९०० འགྲོས་འདེབས་གསེར་ཞུན་འཕྲིལ་བ་ལ་ ७།

༣༨༠༡ ཉམས་འཆར་བསླབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་མ་ ༣།

༣༨༠༢ བར་དོའི་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་འཇིགས་སྒྲོལ་གྱི་དཔའ་བོའི་འགྲེལ་པ་བ་གཏན་བདེ་བསིལ་བ་སྟེར་བྱེད་ཟླ་ཟེར་ལ་ ༡༡།

༣༨༠༣ སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྲིད་ལ་ ༣།

༣༨༠༤ གདུགས་དཀར་གྱི་རྒྱ་ལམ་མཆོན་འཛུགས་ཆོག་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྒྱས་ ༤།

༣༨༠༥ གསུང་མགུར་གསེར་བཙོ་མ་དང་དཔལ་མ་ཉམ་མེད་མལ་ ༥།

༣༨༠༦ གསུང་མགུར་ཞིང་བདེ་ཆེན་མ་ ༣།

༣༨༠༧ འཇིགས་བྱེད་རིམ་གཉིས་དང་སྦྱར་བའི་གསུང་མགུར་ལ་ ༣།

༣༨༠༨ ཀྲྀ་བའི་གསུང་མགུར་ལ་ ༣།

༣༨༠༩ དབེན་བར་དགའ་བའི་གཏམ་ཆོས་སྐྱུ་རེ་དམོ་ལ་ ༣།

༣༨༡༠ རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་གནས་བསྟོད་དང་འབྲེལ་བའི་མགུར་འཇམ་དབྱངས་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་ ༥།

༣༨༡༡ གསུང་མགུར་སྒྲ་སྦྲུལ་མ་ལ་ ༣།

༣༨༡༢ བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་ཀྱི་ཤུགས་གླུ་ལ་ ༦།

༣༨༡༣ བགྲོས་འདེབས་གསུང་མགུར་ལ་ ༢།

༣༨༡༤ ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་གླུ་དབྱངས་ཐར་པའི་སྒོ་འབྱེད་ ༢

༣༨༡༥ དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༣༡།

༣༨༡༦ ཀྲྀ་ཁྲིད་ལ་ ༥།

༣༨༡༧ ཀྲྀ་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་དང་གསོལ་འདེབས་ལེ་ཚན་བཞི་ལ་ ༦།

༣༨༡༨ ཐེག་ཆེན་བློ་སྦྱོང་གི་གནད་ཀྱི་སྐྱོར་བ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ་ ༡༡།

༣༨༡༩ བློ་སྦྱོང་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༥།

༣༨༢༠ བྱང་ཆུབ་སེམས་སྦྱོང་གི་ཉམས་ལེན་ཐེག་མཆོག་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་ལ་ ༣།

༣༨༢༡ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཚུལ་བཤད་པ་ཐེག་ཆེན་འཇུག་སྒོ་ལ་ ༡༡།

༣༨༢༢ དགེ་ལེགས་སུ་བྱུང་བའི་གདམས་པ་དྲང་སྲོང་མདོན་ཕར་དགའ་བའི་གླུས་གར་ལ་ ༡༢།

༣༨༢༣ འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་བཅས་ལ་ ༢།

༣༨༢༤ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་བརྟན་ཚིགས་བཅད་མ་ལ་ ༢།

༣༨༢༥ པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་བདེན་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་ལ་ ༢།

༣༨༢༦ གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་འགའ་ཞིག་ལ་ །

༣༨༢༧ གསུང་མགུར་ཞལ་གདམས་འགའ་ཞིག་ལ་ ༥།

༣༨༢༨ ཞབས་བརྟན་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་ལ་ ༢།

༣༨༢༩ (ཅི) བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བྱ་བསྡུས་པ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩི་འོད་འཕྲེང་ལ་ ༣༧།

༣༨༣༠ རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་ཇི་ལྟར་སློབ་པའི་རིམ་པ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ལ་ ༦།

༣༡༣༡ བསྐྱབ་བྱ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་༣།

༣༡༣༢ ལོ་ཙྪ་བ་ངག་དབང་ཆོས་དཔལ་ལ་གནང་བའི་
བསྐྱབ་བྱ་ལ་༣།

༣༡༣༣ བསྐྱབ་བྱ་བདུད་རྩི་ཡང་ཞུན་ལ་༣།

༣༡༣༤ དགའ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་ལ་༣།

༣༡༣༥ འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་དྲི་ལན་ལ་༦།

༣༡༣༦ སྨོ་མང་ཀུ་རུ་རབ་འབྱམས་པ་བྱམས་པ་བློ་གྲོས་ཀྱི་དྲི
ལན་ལ་༣།

༣༡༣༧ དྲི་ལན་ཁྲ་དཔར་ར་ཀུ་སུམ་ལྡན་ལ་༡།

༣༡༣༨ བཟོད་པ་ཀུ་ཤྲཱིའི་དྲི་ལན་ལ་༢།

༣༡༣༩ རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་ལ་༦

༣༡༤༠ ཞུ་ཡིག་དགེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེན་མ་ལ་༤།

༣༡༤༡ ཞུ་ཡིག་དཔལ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་མར་༤།

༣༡༤༢ ཞུ་ཡིག་བདེ་འབྱུང་གཙུག་རྒྱན་མ་སོགས་པ་ལེ
ཚན་གཉིས་ལ་༤།

༣༡༤༣ ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་ལ་༣།

༣༡༤༤ ཆབ་མདོ་འཕགས་པ་ལྷར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་ལ་༣།

༣༡༤༥ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་དང་ཞབས
བརྟན་འབུལ་དུས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་བཅས་ལ་༥།

༣༡༤༦ འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་འཕྲིན་ཡིག་གི་ལན་ལ་༥།

༣༡༤༧ ཡོངས་འཛིན་སྐྱིད་སྒོ་དབྲ་མར་ཕུལ་བའི་ཡི་གེ་སོགས
སྤྲིངས་ཡིག་ལེ་ཚན་བཅོར་༦།

༣༡༤༨ རྗེའི་རབ་འབྱམས་པ་ངག་དབང་བསྟན་ལྷུ་འཛིན་གནང
བའི་འཕྲིན་ཀྱང་ལེ་ཚན་བདུན་ལ་༡༥།

༣༡༤༩ རྒྱུད་བྱུང་གཏམ་གྱི་སྒྲོ་རས་མཁས་མང་མགྲིན་རྒྱན
དང་འཛམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་ལ་༩།

༣༡༥༠ བཀའ་བློན་མདོ་མཁར་བར་གནང་བའི་ཆ་ར་ཚོགས
ལེ་ཚན་གཉིས་ལ་༦།

༣༡༥༡ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ
ཚུལ་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་སྒྲ་དབྱངས་ཆེ་ཆུང་གཉིས
དང་གཉེར་གཏད་བཅས་ལ་༡༤།

༣༡༥༢ ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་དགག་འཞིག་གི་གཏོར་འབུལ་ལ་༣།

༣༡༥༣ ཞལ་བཞི་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་བསྟན་དགྲ་ནག་ཉེད་ལ་༣།

༣༡༥༤ རྣམ་སྲས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་ལ་༣།

༣༡༥༥ སྐུ་ལྔའི་གཏོར་འབུལ་ལ་༣།

༣༡༥༦ དམ་ཅན་གྱི་གསོལ་མཆོད་དཔའ་བོ་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༥།

༣༡༥༧ ཆོས་སྐྱོང་གི་འཕྲིན་བཅོལ་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་༣།

༣༡༥༨ ཚྭ་ཆེན་སྒོམ་པ་རིའི་གསོལ་མཆོད་ལ་༦།

༣༡༥༩ ཏུ་སྐྱོང་དཀར་པོའི་གསོལ་མཆོད་ལ་༥།

༣༡༦༠ ཆོས་སྐྱོང་གི་འབྲུ་བློག་ཞི་བའི་མན་ངག་ལ་༢།

༣༡༦༡ འཆི་ལྟས་རྟགས་པ་དང་འཆི་བསླུ་ཚེ་ཁྲིད་བཅས་འཆི
མེད་དགའ་སྟོན་ལ་༡༠།

༣༡༦༢ བསངས་མཆོད་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་ལ་༡༠།

༣༡༦༣ བསང་རས་ཆོག་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོ་ལ་༢།

༣༡༦༤ རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་གཞི་བདག་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་བསྡུས་པ་ལ་༣།

༣༡༦༥ ཀུན་པོ་ཡེའི་གསོལ་མཆོད་ལ་༣།

༣༡༦༦ ཀླུ་གཏོར་གྱི་ཆོག་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཕན
བདེ་རྒྱ་མཚོ་ལ་༡༨།

༣༨༦༧ སྙན་དར་ཞལ་ཕྱུང་ལ་ ༢།

༣༨༦༨ བཀའ་འགྱུར་བཞེངས་པའི་ཁ་བྱང་ལ་ ༣།

༣༨༦༩ དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཁ་བྱང་ལ་ ༤།

༣༨༧༠ མདོ་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་ཁ་བྱང་ལ་ ༣།

༣༨༧༡ བརྒྱད་སྟོང་པའི་ཁྲིས་བྱང་ལ་ ༣།

༣༨༧༢ ཀུ་ནུ་པའི་སྒོ་ནས་ཡི་དྭགས་ལ་གཏོར་མ་གཏོང་ཚུལ་ལ་ ༣།

༣༨༧༣ བཀའ་སྒྲོན་གུང་པཎྜི་ཏར་གནང་བའི་ཚར་ཤོག་ཚན་པ་གཉིས་ལ་ ༥།

༣༨༧༤ བཀའ་འགྱུར་ཁ་བྱང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༣།

༣༨༧༥ གསོལ་འདེབས་གདོང་མའི་མགོན་པོ་ལ་ ༢།

༣༨༧༦ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་ཕན་པར་དུ་མ་འཐོན་པ་འགའ་ཞིག་འབད་རྩོལ་གྱིས་བཙལ་ནས་ལག་ཏུ་སོང་··· འཐོར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༢༤། །

༣༨༧༧ (ཆ) རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ··· མཚོ་ལྷ་ལུའི་རྣམ་བཞག་གསལ་བར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན་ལེགས་པར་བཤད་ཀྱི··· གཏེར་ཆེན་པོ་ལས་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡན་ཆད་ལ་ ༢༠༨ ། ངང

༣༨༧༨ དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡན་ཆད་ལ་ ༡༣༡།

༣༨༧༩ (ཇ) གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན་གྱི་སྨད་ཆ་ལ་ ༡༠༧།

༣༨༨༠ གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞག་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི··· མཛེས་རྒྱན་རྒྱ་ནག་སྤར་མའི་ཡིག་སྐྱོན་སོགས་ཀྱི་དོགས་སེལ་ཞུ་ལན་དུ་གནང་བ་ལ་ ༥།

༣༨༨༡ འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རབ··· སྐད་དབྱུང་བ་བསྟན་བཅོས་འགྱུར་རོ་ཅོག་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་སྐད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དག་ཡིག་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་ལ་ ༢༡༢།

༣༨༨༢ ཙན་དན་ཇོ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ཚད་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ་ལ་ ༡༠།

༣༨༨༣ རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ནུབ་སྒོའི་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོའི་དཀར་ཆག་དང་བརྒྱུས་བྱེད་པ་ལ་ ༧།

༣༨༨༤ རི་བོ་དྭངས་བསིལ་གྱི་དཀར་ཆག་མཇུག་མ་ཚང་བ་ལ ༢༨།

༣༨༨༥ (བཀའ་རྒྱ་མ) ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ··· དཔལ་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའི་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་དད་པའི་པདྨོ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ །

༣༨༨༦ རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་བརྡའི་ཚིག་མ།

༣༨༨༧ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།

༣༨༨༨ འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཨུཏྤ་ལ་ཕྲེང་།

༣༨༨༩ མགུར་མ་འགའ་ཞིག་ལ

༦༩༩༠ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམིགས་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་གནད་དོན་གསལ་བ།

༦༩༩༡ སྐྱབས་མགོན་ལྷུང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་གསུང་མགུར།

༦༩༩༢ འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ།

༦༩༩༣ འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བློ་གྲོས་ཀུནྡ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན།

༦༩༩༤ སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ།

༦༩༩༥ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་དང་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོ་དྲག་པོ་གསུམ་དྲིལ། སེར་འཕྲེང་མ་སྒྲོལ་ལྗང་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༦༩༩༦ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས།

༦༩༩༧ རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་འཇམ་དབྱངས་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ལས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།

༦༩༩༨ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དང་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲགས་སྒྲུབ་ཞལ་ཤེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།

༦༩༩༩ རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་རྗེ་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ།

༧༠༠༠ རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བདེ་ཆེན་ཉེ་ལམ།

༧༠༠༡ རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་འདོད་སྒྲུབ་གྲུབ་ཆར་གཡོ་བའི་སྤྲིན་ཕུང་།

༧༠༠༢ རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒོ་ནས་ཕྱི་སྨོ་བའི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ་སྤྲིག་ཆུན་སེལ་བའི་བཟླ་བ།

༧༠༠༣ གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཐར་པའི་སྒོ་འབྱེད།

༧༠༠༤ གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་ཞིབ་ཏུ་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་ཡར་སྐྱོང་།

༧༠༠༥ གཅོད་ཀྱི་གདམས་པའི་སྔོན་འགྲོ་མཁའ་འགྲོ་སྐྱེ་ལྷའི་བསྐྱེད་པ་ཐྲེང་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱ་ལམ།

༧༠༠༦ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་རྣམས་པའི་པོ་ཏི།

༧༠༠༧ དགོན་ལུང་གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ།

༧༠༠༨ བཟང་སྤྱོད་འཆི་བསླུ་བྱ་ཚུལ་གོ་བདེར་བཀོད་པ།

༧༠༠༩ རྒྱལ་ཆེན་བཀའ་ཡུན་ཆུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་གསོལ་མཆོད་བྱ་ཚུལ་འཕྲིན་ལས་ཆར་རྒྱུན་བསྐུལ་བའི་ལྕགས་ཀྱུ།

༧༠༡༠ བསླབ་བྱ་སྙིང་གཏམ་ཟླ་དང་ངོར་རབ་གསལ།

༧༠༡༡ ཏམ་གྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་བསྐོ་ཡིས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཁང་།

༧༠༡༢ མགོ་ཅིག་ཡབ་སྒྲུབ་མའི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་འགུགས་སྦྱོར་ཡོད།

༧༠༡༣ ཐབ་ལམ་ཟླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསྡུས་པ།

༧༠༡༤ ཤེར་ཕྱིན་མ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིད་ཟིན་ནས་འདོད་འཇོ།

འདི་ནས་ཐུ་ཀྭན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་ནང་བཞུགས་ཡོད།

ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ་

༡༠༡༥ (ཀ) རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་
རྣམ་ཐར་བཀའ་རྩོམ་ཚིགས་སུ་བཅད་མ་ལ་ ༧།

༡༠༡༦ ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བྱ་ཀ་ལ་ཀྟ་ཀའི་
དྲིས་ལན་ལ་ ༩།

༡༠༡༧ རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་མནལ་ལམ་གྱི་མཚན་
འཁྲུལ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འགྲེལ་པ་ལ་ ༣།

༡༠༡༨ ཚོགས་སྨོན་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་གྱི་དཀར་ཆག་ལ་ ༧།

༡༠༡༩ བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་བོད་དུ་རིམ་གྱིས
བྱུང་བའི་ལོ་ཚིགས་རིའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་པའི་ཚིགས་ས་
ལུང་ཚིགས་རྒྱུ་རྟགས་བྱེ་དགས་པར་གྱི་ཉི་མ་
འོད་ཟེར་རབ་བཀྲ་བ་ལ་ ༡༡།

༡༠༢༠ བསྟན་རྩིས་རེ་མིག་ལ་ ༢༥།

༡༠༢༡ བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༢༣།

༡༠༢༢ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་
གི་བསྟོད་ཚོགས་ལ་ ༢༠།

༡༠༢༣ གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་འཁྲུལ་སྤོང་གདོང་ལྔའི་
སྒྲ་དབྱངས་ཀུན་མཁྱེན་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་
རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༣༧།

༡༠༢༤ ཆབ་ཤོག་སྙན་དངགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༡༠།

༡༠༢༥ སྙན་དངགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ ༣།

༡༠༢༦ སྙན་དངགས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་
དབྱངས་ཅན་ཞལ་ལུང་ཉི་མ་བསྟུམ་གྱི་འོད་
ཅན་ལ་ ༣༠།

༡༠༢༧ འཕྲིན་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་བློ་གསལ་རྣ་རྒྱན་
སིནྡྷུ་ཀྵུ་རའི་འཕྲེང་མཛེས་ལ་ ༣༩།

༡༠༢༨ གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་
ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ ༣།

༡༠༢༩ རབ་གནས་ཀྱི་ཆོག་ཀླུགས་པས་དོན་གྲུབ་དགེ་
ལེགས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ལ་ ༢༩།

༡༠༣༠ རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་སྙེ་མའི་ཟུར་རྒྱན་དགོས་
འདོད་ཀུན་སྟེར་ལ་ ༩།

༡༠༣༡ མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་ཚད་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༩།

༡༠༣༢ ས་ཆོག་ལ་ ༡༣།

༡༠༣༣ སྐུ་དབང་རྒྱལ་པོའི་བཀྲུ་བྱབས་བསྲུང་གསུཾ་ལ་ ༧།

༡༠༣༤ སྐུ་དབང་གི་བསྟོད་པ་ལ་ ༢།

༡༠༣༥ གཟུངས་འཇུག་འབུལ་སྤོང་ཉེ་ཆེ་བྱེད་སྙིང་པོ་སོགས་
ལ་ ༡༡།

༡༠༣༦ གཟུངས་འབུལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་གནོད་སྦྱིན་དང་……
ཚོགས་བདག་གི་འཁོར་ལོའི་སྲུང་ཐབས་ ༧།

༡༠༣༧ ལེགས་སྦྱར་གཙོས་པའི་གཞུང་བསྡུས་མཁྱེན་
པའི་ལྷུག་ས་སྒྲོགས་པར་རང་གྲོལ་ལ་ ༨།

༡༠༣༨ སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་བཞག་ཅུང་ཟད་ལིང་ཚེ་དང་བཅས་
པ་ལ་ ༢།

༡༠༣༩ མཉམ་པའི་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་མཚན་ཉིད་ཙམ་དུ་རྣམ་
གསལ་དབྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་ལ་ ༥།

༡༠༤༠ ཀ་ལཱ་པའི་ཉྭ་ཀ་ཆེན་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་ལ་ ༨༢།

༤༠༤༡ མོ་ཆེན་བློ་བཟང་འོད་ཟེར་གྱི་དྲིས་ལན་ལ་ ༣།

༤༠༤༢ སྒྲ་མདོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་བརྩམས་པའི་དཀའ་གནད་ཀྱི་དོགས་གཅོད་འཇམ་དབྱངས་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ལ་ ༣།

༤༠༤༣ རྟགས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་མདོར་བསྡུས་བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་སྒྲ་རིགས་མེ་ཏོག་རྒྱན་ལ་ ༥།

༤༠༤༤ བསྔོ་བསྔོན་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ ༨། ཁྱོན་ ༤༧༠ ༎

༤༠༤༥ ཁ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་དམར་ཁྲིད་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ལ་ ༨།

༤༠༤༦ རྒྱུད་རྒྱལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ལ་ ༥༥།

༤༠༤༧ དཔལ་གསང་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ ༡༩།

༤༠༤༨ གསང་འདུས་རྫོགས་རིམ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའི་དམིགས་པ་བཅས་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་བཀོད་པ་ལ་ ༡༥།

༤༠༤༩ རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཟབ་ལམ་རིམ་ལྔའི་དམར་ཁྲིད་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཕྲེར་བདེ་ལ་ ༡༣།

༤༠༥༠ ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བའི་དཔལ་གསང་འདུས་བསྙེན་ཡིག་ཟླུ་འཛུགས་ཆར་འབེབས་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་རྫོང་ལྡན་སྤྲིན་འགྲོ་སྐལ་བཟང་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ལ་ ༩།

༤༠༥༡ གསང་འདུས་ནས་བཤད་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་སོ་སོའི་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་སྐབས་བརྒྱད་པ་ལ་ ༨།

༤༠༥༢ ཟིན་བྲིས་འགའ་ཞིག་ལ་ ༡༡།

༤༠༥༣ བདེ་མཆོག་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་བཤད་པའི་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༡༡།

༤༠༥༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཞལ་ལུང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱི་གཞུང་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༥༣།

༤༠༥༥ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་གྱི་གཙོས་པ་དྲུག་གི་དམར་ཁྲིད་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གྱི་དགོངས་རྒྱན་འཇམ་དབྱངས་ཞལ་ལུང་སྙན་གསུམ་གྱི་ཆར་འབེབས་ལ་ ༣༩།

༤༠༥༦ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཕྱག་གཉིས་པའི་མངོན་རྟོགས་ཡིད་ལ་ཤར་སྒོམ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་དམར་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ལ་ ༥།

༤༠༥༧ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྩ་རྒྱུད་རྟོགས་པ་བདུན་པའི་རྣམ་བཤད་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༢༡།

༤༠༥༨ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་བསྙེན་པའི་ཡི་གེ་འཇམ་དབྱངས་ཞལ་ལུང་དངོས་གྲུབ་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་བཟང་ཀླུག་པའི་དོན་གྲུབ་སྐལ་ལྡན་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༢༢།

༤༠༥༩ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་པ་ ༨།

༤༠༦༠ འཇམ་དབྱངས་ཞི་ཁྲོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཤད། སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས་འདོད་དགུ་ཀུན་སྐྱེར་ཚོ་ཏྲ་མཆེའི་ཕྲེང་མཛེས་ལ་ ༣༢།

༤༠༦༡ འཇམ་དབྱངས་ཞི་ཁྲོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཤད་····འཇམ་དབྱངས་ཞི་ཁྲོའི་གསང་མཛོད་སྒྲུབ་མཆོག་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པ་སྐལ་ལྡན་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ལ་ ༢༠།

༤༠༦༢ འཇམ་དབྱངས་ཞི་ཁྲོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་སྒྲུམ་གྱི་གསང་མཛོད་སྒྲུབ་མཆོག་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་སྐལ་ལྡན་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ལ་ ༧།

༤༠༦༣ ཁྲི་དགེ་དཔོན་སློབ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་དྲིས་ལན་ལ་ ༣།

༤༠༦༤ འཕོ་བ་དང་གྲོང་འཇུག་ཆུ་ཚོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱའི་མཚན་ཉིད་དང་བསྙེན་ཐབས་རྣམས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས་བསྡུས་པའི་བརྗེད་བྱང་རིག་པའི་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༩། ཁྱོན་ ༣༨༨།།

༤༠༦༥ ཀ ཆོས་འཁོར་གྱི་རྣམ་བཞག་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་ལ་ ༩།

༤༠༦༦ བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་གའི་མཆན་འགྲེལ་བྱང་འཇུག་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༣༣།

༤༠༦༧ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་སྙིང་པོར་བསྡུས་པའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཁྲིར་པ་ད་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་ལ་ ༥༧།

༤༠༦༨ ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྲིད་ལེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་ལ་༢༡།

༤༠༦༩ འཇུག་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གཞན་ཕན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་མཛེས་ལ་ ༨།

༤༠༧༠ དབང་གི་རྣམ་བཤད་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་སྒོ་འབྱེད་གསང་བའི་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གི་བརྗེད་བྱང་བཀོད་པ་ལ་ ༡༩།

༤༠༧༡ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་སྒོ་ལྷན་ཐབས་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ཞལ་ལུང་དངོས་གྲུབ་སྦྱང་བའི་གཏེར་ཆེན་ལ་ ༡༠།

༤༠༧༢ དེ་ཉིད་ཞེ་དགུའི་ཆིངས་ཐལ་འབྱོར་དགུ་རིམ་དཔེ་སྙིང་ཕྱུར་དང་མཁས་ཚས་གྲུབ་བཀོར་བཟང་གིས་མཛད་པ་ཕྱུར་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་ཆེངས་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲེལ་པ་བཀུར་པའི་གསུང་ཕྱུར་ལ་ ༣ །

༤༠༧༣ བ་རི་བརྒྱ་རྩའི་རྗེས་གནང་གི་ལྷན་ཐབས་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་གྲུ་ཆེན་ལྷག་པས་དོན་གྲུབ་ལ་ ༢༦།

༤༠༧༤ ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་སྣར་ཐང་བརྒྱ་རྩའི་རྗེས་གནང་སྐུལ་ཚེ་གསུངས་པ་ལྟར་

གནང་བ་ཟིན་བྲིས་བྱས་པ་ལ་ ༥།

༤༠༧༥ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་གཅིག་ལྷག་གླུ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་ཚིག་སྒྲིགས་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་འཕྲེང་མཛེས་ཀླུགས་པའི་དོན་གྲུབ་ལ་ ༥༣།

༤༠༧༦ སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའི་མངོན་རྟོགས་དང་རྗེས་གནང་གི་ཚིག་བསྒྲིགས་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ལ་ ༡༩།

༤༠༧༧ ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱི་དྲིས་ལན་སྒྲུབ་པའི་མཛེས་རྒྱན་ལ་༦།

༤༠༧༨ རྒྱལ་དབང་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་འཛམ་… དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེར་དྲི་བ་གནང་བའི་ཞཀ༠ ལན་ཙིནྟ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་བ་ལ་༨།

༤༠༧༩ རྗེ་རེད་མདའ་བའི་དྲིས་ལན་གྱི་ཊཱི་ཀ་ཆོམ་འཕྲུལ་ ༡༥།

༤༠༨༠ དྲིས་ལན་ཙིནྟ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༡༠།

༤༠༨༡ འཕོ་བའི་ཞལ་ཤད་པ་སོགས་པ་ལ་ ༧།

༤༠༨༢ ཁ་དོག་དཀར་དམར་བ་ལ་ ༥༦།

༤༠༨༣ བསྡུས་བློའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལ་ ༢༨།

༤༠༨༤ ཐལ་འགྱུར་ཆེ་བའི་རྣམ་བཞག་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༡༠།

༤༠༨༥ རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་ཚད་མའི་དཀའ་… གནས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༦།

༤༠༨༦ གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་འཁྲུལ་སྤོང་གདོང་ལྔའི

༤༠༨༧ མཐའ་བྲལ་སྨྲ་བ་པའི་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༩།

༤༠༨༨ འགྲེལ་རྐང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་འདྲེན་ཚུལ་ལ་ལ་ ༤།

༤༠༨༩ གྲངས་འདྲེན་འགའ་ཞིག་ལ་ ༦ ཁྱོན་ ༤༤༩॥

༤༠༩༠ (ང) རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསན་ཡིག་ཐོར་བུ་ག་སྙེད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལས་ཚན་དང་པོ་ལ་ ༦༠།

༤༠༩༡ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསན་ཡིག་ལས་བཀའ་འགྱུར་གྱི་… མདོ་ཕྱོགས་སྐོར་གསན་ཚུལ་ཏེ་ཚན་པ་གཉིས་པ་ལ་ ༣༤།

༤༠༩༢ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོ་མཁས་པའི་འཇུག་ངོགས་ལས་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཐོབ་ཚུལ་ཏེ་རིམ་པ་གསུམ་པ་ལ་ ༤༦།

༤༠༩༣ རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་རས་བྲིས་ཀྱི་ཚུལ་བརྒྱད་གསུམ་པ་ཙིནྟ་མ་ཎི་ཕྲེང་བ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་བྱེད་ཕན་བདེའི་རོལ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་ ༣༦།

༤༠༩༤ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་དཔས་ལམ་རིམ་གྱི་ཊཱི་ཀ་ལུ་ངས་སྨྲ་གཏེར་མཛོད་ཆོམ་འཕྲོ་ཅན་ལ་ ༧༡།

༤༠༩༥ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་ལ་ ༡༥།

༤༠༩༦ ཞལ་གདམས་མགུར་མའི་སྐོར་ལ་ ༡༣།

༤༠༩༧ སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པའི་དོགས་གཅོད་ལ་ ༧།

༦༩༨ གཏེར་མའི་རྣམ་པར་བཤད་རྒྱལ་བའི་བདེ་ལམ་……
གཞུང་དོན་རབ་གསལ་ལ་ལ་ ༣༥།

༦༩༩ རྐུ་གཏེར་རང་དགོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༤།

༧༠༠ དར་ཕྱར་ཨ་ཚོ་ཞུས་མཛད་པའི་ཤ་ཤིན་རྗེས་ཤེད
དམར་པོའི་འཚོ་བའི་དོ་ཀྱོན་ཉིད་པ་འཛམ་……
དབྱངས་བཞད་པས་མཆན་འགོད་གནང་བ་ལ་ ༥།

༧༠༡ དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ལ་ ༡༤།

༧༠༢ རང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཤད་པ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པས
མཛད་པར་གྲགས་པ་ལ་ ༧།

༧༠༣ ཡི་དམ་སྒྲུབ་སྐོར་གྱི་རིམ་པ་ལ་ ༨༧།

༧༠༤ བསྟན་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་སྐོར་ལ། ༢༢།

༧༠༥ དཔལ་ཕྱག་རྡོར་འཁོར་ཆེན་གྱི་སྨོན་ལམ་ཞེས
བརྗོད་དང་བཅས་པ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་བཞད
སྒྲ་གསང་བའི་གནད་ཀུན་གསལ་བ་ལ་ ༤།
ཁྱོན་ ༤༥༠།།

༧༠༨ འདུལ་བའི་དཀའ་གནས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་…
ལུང་ལ་སྤྱོད་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཙིནྟཱ་མ་…
ཎིའི་ཕྲེང་མཛེས་སྐལ་བཟང་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་
ལས་གཞི་སྨད་ལ་ ༡༥༨། ཁྱོན་ ༤༧༦།།

༧༠༩ ཇི། བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན
གྱི་མཐའ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན
པའི་དོན་ཀུན་གསལ་བའི་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ
ལ་ ༣༩༠།

༧༡༠ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐའ་དཔྱོད
ནོར་བུའི་ཕྲེང་མཛེས་མཁས་པའི་མགུལ
རྒྱན་ལས་སྐབས་གཉིས་པ་ལ་ ༤༣།

༧༡༡ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐའ་དཔྱོད
ནོར་བུའི་ཕྲེང་མཛེས་མཁས་པའི་མགུལ
རྒྱན་ལས་སྐབས་གསུམ་པ་ལ་ ༢༤། ཁྱོན་ ༤༥༧།།

༧༠༦ ཅི། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང
ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དངོས
གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་ ༧༧།

༧༠༧ ཆི། འདུལ་བའི་དཀའ་གནས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ
ལུང་ལ་སྤྱོད་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཙིནྟཱ་མ་ཎིའི
ཕྲེང་མཛེས་སྐལ་བཟང་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ལས་གཞི
སྟོད་ལ་ ༣༡༨།

༧༡༢ ཉི། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐའ་དཔྱོད
འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་གཞུང་གི་རྒྱན་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་…
ལས་སྐབས་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱོད་ལ་ ༡༡༣།

༧༡༣ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐའ་དཔྱོད
འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་གཞུང་གི་རྒྱན་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང
ལས་སྐབས་ལྔ་པའི་མཐའ་དཔྱོད་ལ་ ༣༨།

༧༡༤ མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་ལས་སྐབས་དྲུག་པའི་མཐའ
དཔྱོད་ལ་ ༥།

༦༡༡༥ སྐབས་བདུན་པའི་མཐའ་དཔྱོད་འཁྲུལ་སེལ་ གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་མི་ཟམ་ཞལ་ལུང་ལ་ ༨།

༦༡༡༦ སྐབས་བརྒྱད་པའི་མཐའ་དཔྱོད་འཁྲུལ་སེལ་ གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་མི་ཟམ་ཞལ་ལུང་ལ་ ༡༠༣།

༦༡༡༧ ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་མཐའ་དཔྱོད་བསཾ་ འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་མཛེས་སྐལ་ བཟང་མིག་འབྱེད་ལ་ ༦༨། ཁྱོན་ ༣༣༦། །

༦༡༨ /ཏ/ དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་མཐའ་དཔྱོད་ལུང་ རིགས་གཏེར་མཛོད་ཟབ་དོན་ཀུན་གསལ་འཇུག་·· ནོགས༔ ༦༧༣།། ॥

༦༡༩ /ཐ/ དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་དགོངས་ འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུའི་ གཏེར་མཛོད་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཞེད་དོན་ ཀུན་གསལ་ལ་ཞེས་ཐུབ་པ་ལས་གནས་དང་པོའི་ཆེ་སྒྲ་ དོན་མཐའ་དཔྱོད་དང་བཅས་པ་ལ་ ༡༠༧།

༦༢༠ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཞེད་དོན་ཀུན་གསལ་ལས་ གནས་གཉིས་པ་ལ་ ༡༠༣།

༦༢༡ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཞེད་དོན་ཀུན་གསལ་ལས༔ གནས་གསུམ་པ་ལ་ ༡༣༣།

༦༢༢ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཞེད་དོན་ཀུན་གསལ་ལས་ གནས་བཞི་པ་ལ་ ༡༣༧།

༦༢༣ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཞེད་དོན་ཀུན་གསལ་ ལས་གནས་ལྔ་པ་ལ་ ༦༡།

༦༢༤ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཞེད་དོན་ཀུན་གསལ་ ལས་གནས་དྲུག་པ་ལ་ ༦༠།

༦༢༥ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཞེད་དོན་ཀུན་གསལ་ ལས་གནས་བདུན་པ་ལ་ ༧༣།

༦༢༦ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཞེད་དོན་ཀུན་··· གསལ་ལས་གནས་བརྒྱད་པ་ལ་ ༦༥། ཁྱོན་ ༦༦༧།།

༦༢༧ /ད/ དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་ པའི་མཐའ་དཔྱོད་འཁྲུལ་བྲལ་ལུང་རིགས་ བཻ་ཌཱུར་དཀར་པོའི་ཤཀན་མཛོད་སྐལ་བཟང་ངར་ པ་ཀུན་སྐོང་བ་ ༡༧༣།

༦༢༨ དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༢༢།

༦༢༩ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཐའ་དཔྱོད་ལུང་དང་རིགས་པའི་ གཏེར་མཛོད་བློ་གསལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ ཕྲེང་མཛེས་ལ་ ༥༨།

༦༣༠ ཟབ་མོ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མཐའ་ དཔྱོད་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་ མཛད་པ་ལ་ ༡༧།

༦༣༡ ཚིག་གསལ་སྟོང་ཐུན་གྱི་ཚད་མའི་རྣམ་ བཤད་ཟབ་རྒྱས་ཀུན་གསལ་ཚད་མའི་འོད་ བརྒྱ་འབར་བ་སྐལ་བཟང་སྙིང་གི་མུན་སེལ་ ལ་ ༦༩།

༦༣༣ འདུལ་བའི་སྤྱི་བསྟན་ལ་ ༡༢༠།

༧༣༣ བདེན་བཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལ་ ༡༦། ཁྲིན་ ༣༤༡།

༧༣༤ ཏ བསམ་གཟུགས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐུབ་བསྟན་མཛེས་རྒྱན་ལུང་དང་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་སྐལ་བཟང་དགའ་བྱེད་ལ་ ༢༥༤།

༧༣༥ བསམ་གཟུགས་ཀྱི་འབེལ་གཏམ་ཅིནྟཱ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་མཛེས་པ་ ༢༨།

༧༣༦ ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལ་ ༡༨།

༧༣༧ དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་མཐའ་དཔྱོད་མདོར་བསྡུས་བློ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན་ལ་ ༤༢། ཁྲིན་ ༣༤༠༎

༧༣༨ ཐ ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་མཐའ་དཔྱོད་ཐར་ལམ་རབ་གསལ་ཚད་མའི་འོད་བརྒྱ་འབར་བ་ལས་ལེའུ་དང་པོའི་མཐའ་དཔྱོད་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༣༠༥།

༧༣༩ ཚད་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ཐར་ལམ་རབ་གསལ་ཚད་མའི་འོད་བརྒྱ་འབར་བ་ལས་ལེའུ་གཉིས་པའི་མཐའ་དཔྱོད་ལ་ ༡༡༣།

༧༤༠ རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལ་ ༡༧། ཁྲིན་ ༤༣༥།

༧༤༡ ད གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་འཁྲུལ་སྤོང་གདོང་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀུན་མཁྱེན་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༡༦།

༧༤༢ གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཤད་རང་གཞན་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་དང་ཟབ་དོན་མཆོག་ཏུ་གསལ་བ་ཀུན་བཟང་ཞིང་གི་ཉི་མ་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེ་དགུའི་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ལ་ ༢༨༠།

༧༤༣ དེའི་སྣང་ཆ་ལ་ ༢༥༠། ཁྲིན་ ༥༤༦།

༧༤༤ ན བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཅིནྟཱ་མ་ཎིའི་འཕྲེང་མཛེས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ལ་ ༡༦།

༧༤༥ གསང་རྣམ་འོག་མིན་མ་ལ་ ༥།

༧༤༦ གསང་རྣམ་རྩ་བའི་མཚན་འགྲེལ་ལ་ ༨།

༧༤༧ སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༦།

༧༤༨ རྒྱུད་ཆེན་གྱི་བསྐྱེད་པ་རིམ་འཛིན་གྲུབ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༥།

༧༤༩ འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་ལ་ ༣༠།

༧༥༠ དོན་བདུན་ཅུ་ལ་ ༢༢།

༧༥༡ རྟགས་རིགས་ལ་ ༦༢།

༧༥༢ བློ་རིགས་ལ་ ༣༦།

༧༥༣ བསྡུས་ཆེན་ལ་ ༦༦།

༧༥༤ རྩ་ཤིག་ལ་ ༡༡།

༧༥༥ དགག་སློན་མཆན་འགྲེལ་ལ་ ༩༢།

༧༥༦ མངོན་བརྗོད་འཆི་མེད་མཛོད་ལ་ ༡༡༢།

༧༥༧ བཅའ་ཡིག་ལ་ ༩། ཁྲིན་ ༧༡༢༎

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་ཡེ་ཤེས་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ་སྤྲིན་སྡེ་དཔལ་
བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ

༤༡༥༦ ཀ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་རྗེ་བཙུན
དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་
རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ལ་ ༢༧༦།

༤༡༥༨ གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་ ༥།

༤༡༦༠ ཁ། ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་
རྣམ་ཐར་དད་ལྡན་དགའ་བ་གཏམ་དུ་བྱ་བ་ངོ་མཚར་
གནྡྷའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་ ༣༧།

༤༡༦༡ མཁས་གྲུབ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་
རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༡༢༣།

༤༡༦༢ རྗེ་བཙུན་ལྷུང་སྐྱེས་ཤོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་འཁྲུངས་རབས་
ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་ངོ་མཚར་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ ༣༡།

༤༡༦༣ སྐྱེ་རྒྱུད་འདྲེན་མཆོག་བྲག་ཡབ་རྗེ་དྲུང་ཚེ་དཔལ་སྐུ
སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་ཐར་
དད་པའི་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༡༣།

༤༡༦༤ དཔལ་ཀུན་མཁྱེན་ངག་དབང་བློ་བཟང་དཔལ་
བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་སྐྱེ་སྒོ་ལ་ ༡༦།

༤༡༦༥ གདན་ས་ཆེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་གི
གདན་རབས་མུ་ཏིག་འཕྲེང་བ་ ༩༢། ཁྱོན་ ༣༥༢།

༤༡༦༦ ག། རྗེ་བླ་མ་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་པཎ་ཆེན་ཐཾད་

མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་
བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བྱེ་བའི་སྟོང་ཚལ་ ༢༥༦།

༤༡༦༧ ང། རྗེ་བླ་མ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བྱེ་བའི་སྣང་ཚལ་ ༢༧༡།

༤༡༦༩ ཅ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའི་དགོངས་
འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་འགྱུར་རོ་ཅོག་པར་དུ་བསྒྲུབ་
པའི་ཆོ་ལ་ཕས་ཉེ་བར་བཙོ་སྐྱ་བའི་གཏམ་ཡང་
དག་པར་བརྗོད་པ་དཀར་ཆག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་
ཕྲེང་བ་ ༢༦༩།

༤༡༦༨ དགེ་ལྡན་ཆོས་འབྱུང་ངོ་མཚར་ཀླུའི་ཕྲེང་བ་རྩོམ་
འཕྲོ་ལ་ ༡༥།

༤༡༧༠ མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་ལེགས་
དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་ ༡༣། ཁྱོན་ ༣༦༢།

༤༡༧༡ ཆ། བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་
པའི་མཐའ་དཔྱོད་ལུང་རིགས་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༢༩༣།

༤༡༧༢ གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལ་ ༢༧།

༤༡༧༣ བསམ་གཟུགས་ཆེན་པོ་ལས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་
བཀོད་པ་བསམ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་
ལེགས་པར་བཤད་ཀུན་ཐམ་བཟང་ལ་ ༣༥།

༦༧༧༤ དཔོན་བརྒྱུད་དོན་བདུན་ཅུའི་རྣམ་བཞག་བསྡུས་
པ་ལ་ ༩།

༦༧༧༥ མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་དོན་གསུམ་
ཀྱི་རང་བཞིན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ལེགས་
པར་བཤད་པདྨ་དཀར་པོའི་འཁྲི་ཤིང་ལ་ ༡༠།

༦༧༧༦ ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་མཐའ་དཔྱོད་
མདོར་བསྡུས་པ་ལ་ ༣༩། ཁྱོན་ ༣༦༡།

༦༧༧༧ (ཛ) དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལེགས་
པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲུ་གཟིངས་ཞེས་བྱ་
བའི་གནས་དང་པོ་ལ་ ༣༨།

༦༧༧༨ དེའི་གནས་གཉིས་པ་ལ་ ༦༩།

༦༧༧༩ གནས་གསུམ་པ་ལ་ ༦།

༦༧༨༠ གནས་བདུན་པ་ལ་ ༤༦།

༦༧༨༡ ཏེན་འབྲེལ་ཚོམ་འཕྲོ་སོགས་ལྷུགས་ཚོམ་
འཕྲོ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལ་ ༤༦།

༦༧༨༢ ས་ལམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཐེག་གསུམ་མཛེས་རྒྱན་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༢༢།

༦༧༨༣ མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ནས་འབྱུང་བའི་
ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤེས་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་དགའ་
སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༣༩།

༦༧༨༤ དཀོན་མཆོག་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོའི་དགོངས་
འགྲེལ་དོན་གསལ་བ་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༣༧།

༦༧༨༥ ཕྱག་བཞི་པའི་གསུང་མགུར་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གི་སྒྲོན་
མེ་ལ་ ༡༡།

༦༧༨༦ གསོལ་འདེབས་ཀོ་ཏ་ཀའི་འཕྲེང་མཛེས་
ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་རབ་གསལ་ལ་ ༢༡།

༦༧༨༧ རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་
མཚོའི་མགོ་འཛུགས་པར་གསུམ་གྱི་སྐོང་
དངགས་ཀྱི་ཚིག་འགྲེལ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༡༩།

༦༧༨༨ འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གསོལ་
འདེབས་ཕན་བདེ་ཆར་འབེབས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མདོར་
བསྡུས་པ་ལ་ ༩།

༦༧༨༩ འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་གི་བསྟོད་འགྲེལ།

༦༧༩༠ བར་དོ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་མཆན་འགྲེལ།

༦༧༩༡ མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་དང་
བཅས་པ་ལ་ ༣༡། ཁྱོན་ ༣༧༩། །

༦༧༩༢ (ཉི) སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ས་བཅད་ལ་ ༩།

༦༧༩༣ སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་འགྲེལ་པ་མཁས་
པའི་མགྲིན་རྒྱན་ལ་ ༨༢།

༦༧༩༤ ཡང་དཀར་ཆོས་སྐྱོང་གི་མཚན་ཉིད་བླ་མ་རྒྱལ་
མཚན་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དྲིས་ལན་སོགས་དྲིས་
ལན་གྱི་སྐོར་ལ་ ༣༡།

༦༧༩༥ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད་འཇམ་
དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་སྔོན་འགྲོ་སྦྱོར་བའི་ཆོས་
དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་ ༡༣།

༦༧༩༦ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམིགས་སྐོར་
མདོར་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༢༢།

༤༢༩༧ ཞལ་གདམས་མགུར་མའི་སྐོར་ལ་ ༡༨|

༤༢༩༨ སྔ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༡༨|

༤༢༩༩ སྣང་ནས་བསྒྲུས་པའི་ཕྱོར་བུ་པའི་ཉམས་པ་ལ་ ༡༧|

༤༣༠༠ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་
འབྱུང་ལ་ ༤༣|

༤༣༠༡ རང་བསྐྱོད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༢༦|

༤༣༠༢ བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༡༨|

༤༣༠༣ བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་དོན་ལྡན་ཚངས་པའི་
སྒྲ་དབྱངས་ལ་ ༣༦|

༤༣༠༤ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཞབས་བརྟན་···
གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཁྲི་སྣླབས་ཀྱི···
རོལ་མཚོ་ལ་ ༤༨|

༤༣༠༥ ཡང་སྲིད་སྨྱུར་འབྱོན་གྱི་སྐོར་ལ་ ༢༠| ཁྱོན་ ༣༥|

༤༣༠༦ ཁྲ| རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་བའི་དབང་ཆོག་ལ་ ༣༡|

༤༣༠༧ མི་ཏྲ་བརྒྱ་རྩའི་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་དངོས་གཞི་
དག་འདོན་གྱི་རིམ་པར་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༣༠|

༤༣༠༨ ཚེ་ཆོག་འཆི་མེད་རྔམ་བཟང་ལ་ ༣༨|

༤༣༠༩ གཅིག་སྒྲུབ་རྒྱལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་
གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་སྒོ་ནས་ཚེ་དབང་བསྐུར་
རྒྱུ་ལ་ཞེ་ཕྱིར་བརྗོད་པ་ཚེ་དཔལ་པདྨ་རྒྱས་པའི་
ཉིན་བྱེད་ལ་ ༡༨|

༤༣༡༠ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་
གྱི་དབང་གི་འཚམས་སྦྱོར་པདྨ་དཀར་པོའི···
སྒྲུ་སྐུལ་ ༡༨|

༤༣༡༡ ནམ་མཁའ་སྐོ་བཅུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཇི་ལྟར་
བྱ་བའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་··
བསྒྲགས་པས་དོན་གྲུབ་ལ་ ༡༢|

༤༣༡༢ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་
ལྷ་ཞེ་དགུ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དཔག་བསམ་
ཀྱི་སྙེ་མ་ལ་ ༢༥|

༤༣༡༣ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་
སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྔ་
འདེན་ཁྲིག་ཆགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལ་ ༢༠|

༤༣༡༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་···
སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་སྤུངས་བཟང་ལ་ ༡༠|

༤༣༡༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་··
གཤེད་དགྲ་ནག་གི་སྒྲུབ་ལམ་ཞེས་བརྗོད་པ་
དཀར་ཕྲེང་བལ་ ༤|

༤༣༡༦ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་
གྱི་གདམས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་འཕྲི་མེད་རྒྱུ··
རྒྱུན་ལ་ ༨|

༤༣༡༧ སྒྲོལ་མ་མཎྜལ་བཞི་པའི་ཆོ་ག་དཔག་བསམ་··
སྙེ་མ་ལ་ ༡༣|

༤༣༡༨ ཚེ་བདག་མགོན་པོ་ལ་བསྟེན་ནས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་
སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་འདོད་འཇོའི་བུམ་
བཟང་ལ་ ༨|

༤༣༡༩ ཡི་དཾ་སྐུ་བསྐོར་གྱི་རིམ་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་···

༤༢༢༠ ཀུན་རིག་གི་བསྙེན་ཡིག་དང་སྦྱིན་སྲེག་གི་རིམ་པ
སོགས་སྒྲིག་ཕྱུང་མུན་སེལ་ཉིན་བྱེད་དཔལ་ ༦༡།

༤༢༢༡ གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་འཁྱེར་མདོར་བསྡུས་སྙོ་རོལ་ ༡༥།

༤༢༢༢ དམིགས་བརྩེ་མ་ལ་བསྟེན་པའི་ཆར་འབེབས་
བྱ་ཚུལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་ལ་ ༡༠།

༤༢༢༣ དགེ་ལྡན་རིལ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་ལག་ཁྲུ་ལན་བདེར་
བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ལ་ ༦།

༤༢༢༤ རབ་གནས་ཀྱི་བཤད་པ་སྐལ་བ་བཟང་ཁ་འབྱེད་
ལ་ ༨།

༤༢༢༥ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་
བཞེངས་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ་དགེ་
ལེགས་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༢༧།
ཁྱོན་ ༤༥༩།

༤༢༢༦ ཇི ཞུ་ལེ་ཚོད་པ་ཐ་འཛིན་པའི་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་
འཇིགས་མེད་དབང་པོའམ་འཇམ་དབྱངས་ལེགས་སྒྲ་
བཤད་ཕྲེང་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་ལས་བྱུང་བའི་
འཕྲིན་ཡིག་སྙན་ངག་གི་རིམ་པ་ཕུང་བ་བསྡེབས་
པའི་གླུ་དབྱངས་ལ་ ༥༨།

༤༢༢༧ དཀར་ཆག་དང་བཅའ་ཡིག་གི་རིམ་པ་བཤལ་
དཀར་མེ་ལོང་ལ་ ༩༥།

༤༢༢༨ བཤད་པའི་རིམ་པ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལ་ ༥༩།

༤༢༢༩ དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱིས
ཞུས་པའི་ཕྲི་བཤད་ལ་ ༦།

༤༢༣༠ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་སྐོང་ཐབས་ཀྱི་
བརྟགས་ཚུལ་ཀུན་གསལ་ལ་མེ་ལོང་ལ་ ༡༡།

༤༢༣༡ བསྐང་བ་གསོའི་ལེ་ཚན་ལ་ ༥༨།

༤༢༣༢ བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་འབུལ་གྱི་སྐོར་ལ་ ༢༡།

༤༢༣༣ བསང་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རོལ་
མཚོ་ལ་ ༨༧།

༤༢༣༤ ཆོས་སྤྱོད་འགའ་ཞིག་གི་ཤས་བཅད་དང་སྨོན་
ཚིག་གི་རིམ་པ་ལེགས་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༣༦།
ཁྱོན་ ༤༣༧།

ད་ན

༤༢༣༥ རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག
བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དཀོན་མཆོག····
འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་ཞབས་པ་དང་རྒྱ་ཆེ··
བའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གསན་ཡིག་ཐུབ··
བསྟན་མཛེས་རྒྱན་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀུར
གནས་ཆ་དྲི་ཕྲེང་ཆེན་ཞེས་པའི་སྟོད་ཆ་ལ་ ༢༤༢།

༤༢༣༦ སྨད་ཆ་ལ་ ༢༩༥། ཁྱོན་ ༥༢༨།

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྗེ་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན་གྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ་

༤༣༣༧/ཀ། རྗེ་གསེར་ཁང་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དད་པའི་འོ་མཚོ་བཞད་པའི་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༥༣།

༤༣༣༨ རྗེ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་དད་པའི་ཀུནྡ་བཞད་པའི་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལ་ ༥༣།

༤༣༣༩ རྗེ་ཤེས་རབ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཡབ་གཅིག་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་ ༧༠།

༤༣༤༠ རྗེ་འཇིགས་མེད་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་ལ་ ༢༢།

༤༣༤༡ རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ་ལི་ཀཱའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༦།

༤༣༤༢ མཁས་གྲུབ་མ་ཏི་པ་བློ་བཟང་མཁས་མཆོག། གི་རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་རྣ་རྒྱན་ལ་ ༧༨།

༤༣༤༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས་ལམ་མཆོག། སྙིང་པོ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་སོགས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་གསོལ་འདེབས་སྐོར་ལ་ ༢།

༤༣༤༤ བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༣།

༤༣༤༥ འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བསྟོད་པ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལ་ ༣།

༤༣༤༦ ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དགེ་ལེགས་དཔལ་སྟེར་སོགས་ལ་ ༤།

༤༣༤༧ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས་བསྒོམ་ཚུལ་བང་མཛོད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་དང་བླམ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར།

༤༣༤༨ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་སྡིག་ལྟུང་གངས་རིའི་གཉེན་པོ་ཉིན་བྱེད་གཟི་འབར་ལ།

༤༣༤༩ གསོལ་འདེབས་ཟླ་བས་ཆེན་ཚོགས་ས་གཉིས་བསྡུ།

༤༣༥༠ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་མདོར་བསྡུས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ་ཉོན་མོངས་ནད་སེལ་ ༥།

༤༣༥༡ རྒྱལ་བ་སེ་ངྒེའི་ང་རོའི་ཞིང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྨོན་ཚིག ཐེ་འགྲོལ་བཞིན་མཆོག་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༦།

༤༣༥༢ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག སྨིན་ཡུལ་བྱེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྗེ་བློ་གྲོས་ཆོས་སྐྱོང་གིས་མཛད་པའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བ་རྡོ་རྗེ་ལམ་སྟོན་གྱི་བསྡུས་དོན་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཟང་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༨།

༤༣༥༣ ཀླཱ་པའི་ཞིང་བཀོད་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་རིགས་ལྡན་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་ ༦།

༡༣༥༤ དབེན་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་གནས་ཀྱི་བསྔགས་བརྗོད་གཡས་ལ་འཁྱིལ་བཤད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལག་ལ་ ༦།

༡༣༥༥ ཆོས་སྡེ་བཀྲིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལྷ་ཁང་མཐོང་གྲོལ་མར་བསྔགས་པ་ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོའི་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ ༣།

༡༣༥༦ སྒྲུབ་གནས་ཞ་ཤེལ་དགོན་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་གྱི་གནས་བསྟོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ ༦།

༡༣༥༧ རྟེན་བྲོ་དང་པོའི་ངོ་མཚར་དགེ་ལེགས་སྣང་བ་བཤད་པའི་རབ་ཏུ་དྲུག་ཆ་རྫོགས་ཟླུབ་ ༥།

༡༣༥༨ བླ་མའི་བསྟོད་པ་དང་ཀུན་པ་འཁོར་སོགས་ལེ་ཚན་ལ་ ༣།

༡༣༥༩ བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དགའ་ལྡན་བཀྲིས་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་དཀྱུར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་འདོན་འདོན་སྒྲིགས་ས་སྐོགས་གྲལ་གཏེར་ཆུ་རྒྱུན་ ༣༥།

༡༣༦༠ དགེ་སྦྱོར་གྱི་དྲན་གསོ་མདོར་བསྡུས་ ༣།

༡༣༦༡ ཀུན་བཟང་མཁར་དཀྱིལ་ས་སོགས་ཆབ་ཤོག་སྐོར་ལ་ ༡།

༡༣༦༢ གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་རྒྱ་མ་བསྟན་འཛད་མེད་སྙིང་པོའི་ཡང་སྙིང་ལ་ ༨།

༡༣༦༣ ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་བདུད་རྩི་རྒྱུན་བཟང་ལྔ།

༡༣༦༤ གྲུབ་རྒྱལ་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་ཁྲུས་དབང་བསྐུར་ཚུལ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་མི་ཤིག་སྒྲོག་གི་ཀ་བ་ལ་ ༡༣།

༡༣༦༥ འཇམ་དབྱངས་དང་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་སྒྲུབ་ཐབས་༡།

༡༣༦༦ ལོར་ཆེན་མངོན་རྟོགས་མདོར་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༡།

༡༣༦༧ མི་ཏྲ་བརྒྱ་རྩའི་རྒྱུད་བཞིའི་ཡི་དམ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བའི་དོ་ཤལ་ ༡༣།

༡༣༦༨ སྒྲོལ་མ་ནའི་མངོན་རྟོགས་མདོར་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༥།

༡༣༦༩ སྒྲོལ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཇལ་བ་བཞི་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༡༦།

༡༣༧༠ སྒྲོལ་མ་ལ་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར་ ༡༠།

༡༣༧༡ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་རྫོགས་པའི་མུན་སེལ་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ལ་ ༥།

༡༣༧༢ དུས་འཁོར་ཕྱུག་ས་ཀྱི་ལ་སྦྱི་འདོན་སྒྲིགས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བདུན་བསྐྱེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་ལ་ ༡༣།

༡༣༧༣ དེའི་བུམ་བསྐྱེད་ལ་ ༡།

༡༣༧༤ སྟོན་ཕྱུན་ས་བཅད་ ༦།

༡༣༧༥ སྣག་རོའི་དངས་ཚལ་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༣།

འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན།

༤༣༧༦ དུས་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་འཇམ་དཔལ་དགོངས་རྒྱན་
གྱི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་བཅུད་གཉིས་
འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ ༨།

༤༣༧༧ དུས་འཁོར་ཡུམ་མཆོག་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་ཧཱུྃ་
སྒྲུབ་ཐེ་དཀྱིལ་བདུད་རྩིའི་ཡུམ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་ཆོན་མ་
གཞི་ཐེ་དཔལ་ ༤།

༤༣༧༨ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ཁྲུས་བྱེད་ཚུལ།

༤༣༧༩ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷ་དགུའི་སྒོ་ནས་བསྙེན་ཚུལ་ ༢།

༤༣༨༠ རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་སྒོ་ནས་ཡུལ་ཁྲུས་བྱ་ཚུལ་ལ་དགེ་…
ལེགས་དཔལ་སྟེར་བ་ ༡༠།

༤༣༨༡ ལྷ་མོ་སྤྱན་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱད་སོགས་ཞི་ཐབས་
ཀྱི་རིམ་སྒྲུབ་ཁྲུས་བྲབས་སྲུང་གསུམ་བདུད་
རྩིའི་སྨན་མཆོག་གི་སྟར་ཆུ་རྒྱུན་པ་ ༦།

༤༣༨༢ ཛམ་ལྷ་རིགས་ལྔའི་སྒོ་ནས་ནོར་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་
དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་དགོས་འདོད་ཀུན་
བྱུང་བ་ ༡༠ ཁྱོན་ ༤༣༥།

༤༣༨༣ (བ) དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ས་བཅད་བསྡུས་དོན་ ༥༣

༤༣༨༤ གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུད་སྒྲོན་གསལ་ལ་མཆན་ཆེར་བཤད་…
པའི་ས་བཅད་བསྡུས་དོན་ལ་ ༣༤།

༤༣༨༥ ཡང་དེའི་ས་བཅད་རྒྱས་པ་ལ་ ༡༧

༤༣༨༦ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་བདག་…
འཇུག་མདོར་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་བཅུད་གཉིས་འགུགས་
པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༡༦།

༤༣༨༧ ཡང་དེའི་ཡུམ་བསྐྱེད་མངོན་རྟོགས་བསྡུས་པ་ ༣།

༤༣༨༨ འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་བསྙེན་པ་
བྱེད་ཚུལ་ལ་ ༣།

༤༣༨༩ ཡང་གསང་ལྷ་དགུའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ལ་ ༡།

༤༣༩༠ ཡང་གསང་དགེ་སྒྲུབ་ཐབས་མངོན་རྟོགས་བསྡུས་པ་ ༣།

༤༣༩༡ ཡང་གསང་དགེ་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་བཅུད་…
བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བསྡུ་དངས་བ་ལ་ ༢༣།

༤༣༩༢ དེའི་ལས་བྱང་མདོར་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་འགུགས་
པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ ༦།

༤༣༩༣ དེའི་ཚོགས་ལ་བཟློག་བྱེད་ཚུལ་དབང་ཆེན་
ཞལ་ལུང་ ༡༠།

༤༣༩༤ སེངྒེ་སྒྲ་ལ་བརྟེན་པའི་གདོན་གྲོལ་བྱ་ཚུལ་གྱི་
ཆོ་ག་ཀླུ་གདོན་གདུང་བ་སེལ་བྱེད་ ༡༣།

༤༣༩༥ ས་བདག་གདོན་གྲོལ་གྱི་ཆོ་ག་ལ་ ༦།

༤༣༩༦ སྐུར་བྲོན་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༢།

༤༣༩༧ གསོན་གཤིན་གྱི་འཕོ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་བྱ་
ཚུལ་ཉམས་ཐག་སྐྱེ་བོའི་དབུགས་འབྱིན་པ་ ༢།

༤༣༩༨ རྒྱལ་ཀུན་སོར་རྟོགས་ས་མ་ལ་ ༥།

༤༣༩༩ ཁང་རག་ཀློང་ཆེན་གྱི་གསགས་ལན་ནམ་
ལྷུགས་འཁོར་ས་པོ་ལ་ ༢།

༤༤༠༠ ཆོས་རྒྱལ་ཀྱི་འཕྲིན་བཅོལ་ལས་བཞི་ལྷུན་
གྲུབ་དང་དེའི་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་སོགས་ལ་ ༦།།

༤༤༠༡ ཨ་ཡི་གེ་སར་ཀྱི་ཐབས་ངག་མཆོད་ལས་པ་བཞི་
ལྷུན་གྲུབ་སོགས་པ་ལ་ ༤།

༤༢༠༢ ལྷ་བཙུན་བསོ་ཆོ་དཀོན་ལྷུན་འི་ངོ་བོར་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་འདོར་
དགུ་འབྱུང་བའི་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ལ་ ༡༠།

༤༢༠༣ བསོ་ཆོ་དཔལ་གཏེར་མ་འབྱུང་ཚུལ་ལ་ ༢།
གསང་བ་ལས་གྱུར་ཆོས་ལག་ཡང་བམ་ཁང་
འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་ལྟ་བུའི་གདམས་པ་རྣམས་
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཀའ་འབུམ་མའི་

༤༢༠༤ སྔོར་ལ། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་བདུད་
ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྟེང་ཞབས་གཞི་བསྙེན་ཆེན་
པོར་འདུག་ཚུལ་བླ་མའི་ཞལ་གྱི་སྐད་དུ་སྟེ་དངོས་
གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༢༠།

༤༢༠༥ གཞི་བསྙེན་ཆེན་པོའི་གཏམ་ཐག་འགྲོས་སུ་
བཀོད་པ་ལ་ ༡༡།

༤༢༠༦ གཞི་བསྙེན་ཆེན་མོའི་དངོས་གཞི་གཏོར་ཚུལ་
གྱི་འདོན་བསྒྲིགས་ལ་ ༣།

༤༢༠༧ བླ་མའི་མན་ངག་སེམས་ཀྱི་སྐྱང་སྒྲོན་འཁྲུལ་
པའི་ལྷ་བཀག་ཀུ་ལ་ ༧།

༤༢༠༨ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བདག་མདུན་མདོར་
བསྡུས་སྒྲིབ་གཉིས་དྲི་མ་དག་བྱེད་བདུད་
རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ ༣།

༤༢༠༩ དེའི་བུམ་སྒྲུབ་ལ་ ༡།

༤༢༡༠ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བདག་འཇུག་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་
འབྱོར་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་
ཀྱུ། ལྕང་སྐྱ་རོལ་རྡོར་གྱིས་མཛད་པ་ལ་ ༡༥།

༤༢༡༡ བསྙེན་བསྒྲུབ་སྒྲུབས་པའི་འདོན་སྒྲིགས་དངོས་
གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ ༧།

༤༢༡༢ དེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ངག་འདོན་གྱི་
རིམ་པ་འཇུག་བདེ་སྒྲུབ་དཔང་བློ་ཅན་ཆེ་ཀ་ཞེན་
པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལ་ ༦།

༤༢༡༣ དཀོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱི་འདོད་
གསོལ་ཡས་རྗེ་གསེར་ཁང་གིས་མཛད་པ་ལ་ ༢།

༤༢༡༤ མི་ལྷའི་བསྙེན་པ་དང་དེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲེག
གྱི་ཚུལ་གྱི་འདོན་སྒྲིགས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་
བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་ལ་ ༦།

༤༢༡༥ དྲུག་ཅུ་མའི་འདོན་སྒྲིགས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་
འབྱུང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་ལ་ ༥།

༤༢༡༦ རྗེ་བཙུན་མ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་
བསྡུས་གསང་ཆེན་བཅུད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ལ་ ༦།

༤༢༡༧ ཕྱག་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་དག་སྣང་སྒྲོལ་མའི་བདག
འཇུག་མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་ཞལ་ལུང་ ༡༧།།

༤༢༡༨ དེའི་བསྙེན་ཡིག་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་
ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༧།

༤༢༡༩ དེའི་མི་ལྷའི་བསྙེན་པ་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲགས
མ་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲེག་རྣམས་ཀྱི་ཐོ་ཙམ་
བཀོད་པ་ལ་ ༤།

༤༢༢༠ ཁྲོ་བོ་བཅུའི་གཏོར་བཟློག་གི་ཚོགས་ལྷུག་གི་སྟོང
གི་བཟོར་ལོ་ ༢༧།

༤༢༢༡ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ཡི་ལས་མཐའ་བ། མི་སྐུན་
ཤོག་ཆེན་ལ་ ༢།

༤༢༢༢ དེའི་བསྐང་ཆོག་དཔག་བསམ་ཁྲི་ཤིང་ལ་ ༡༢།

༤༢༢༣ དཀར་ཆག་ལ་ ༡། ཁྱོན་ ༤༢༡།།

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཐུའུ་ཀྭན་ཧུ་ཐུག་ཐུ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་དཔྱུས་པར་མའི་བཀའ་འཕྲོ་བཀོད་པ

༤༣༢༤ ཀ་པར། སྐྱོང་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མའི་རྣམ་ཐར་དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན།

༤༣༢༥ དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་གྱི་སྐོང་དགོས། ཚིགས་བཅད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མུ་ཏིག་ཀུན་པོ།

༤༣༢༦ ཁ་པར། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སྟོན་པ་ལེགས་པར་བཤད་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ལས། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ།

༤༣༢༧ བོད་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་སྔ་ཕྱི་དར། གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་གྲུབ་མཐའི་བྱུང་ཚུལ།

༤༣༢༨ བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ།

༤༣༢༩ བཀའ་བརྒྱུད་པ།

༤༣༣༠ ཞི་བྱེད་པ།

༤༣༣༡ ས་སྐྱ་པ།

༤༣༣༢ ཇོ་ནང་པ།

༤༣༣༣ དགེ་ལྡན་པ།

༤༣༣༤ བོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ།

༤༣༣༥ མཧཱ་ཙི་ན་རྒྱ་ནག །

༤༣༣༦ ཧོར་ཡུལ་ཤམྦྷ་ལ་རྣམས་སུ་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཚུལ་གྲུབ་དོན་རྣ་ཤད་པས་མཇུག་བསྡུས་པ་བཅས།

༤༣༣༧ བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

༤༣༣༨ སྒྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར།

༤༣༣༩ སྒྲུབ་དབང་དམ་དབང་ཆོས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར།

༤༣༤༠ བྱང་སེམས་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་གི་རྟོགས་བརྗོད།

༤༣༤༡ དགོན་ལུང་བྱམས་པ་གླིང་གི་དཀར་ཆག །

༤༣༤༢ བཙའ་ཡིག་ལམ་འཁྲིས།

༤༣༤༣ མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུ་བརྙན་བཞེངས་ཐོ་དཀར་ཆག།

༤༣༤༤ སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་གི་གཟིམས་ཁང་གོང་དུ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག །

༤༣༤༥ ལོའུ་ཧུའི་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོའི་བསྐོར་ཚེ་དང་ཕན་ཡོན།

༤༣༤༦ སྐུ་བརྙན་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་དཀར་ཆག་བསྐོར་ཚད་བཅས།

༤༣༤༧ ཐམས་ཅད་འདོན་པའི་ཆོ་གའི་འཁྲུལ་སེལ།

༤༣༤༨ རྟེན་དང་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་སྐོར།

༤༣༤༩ དགེ་བ་རྫོགས་པ་བྱང་དུ་བསྔོ་བའི་ཚིགས་བཅད།

༤༣༥༠ བཀའ་བསྒོ་ཁག་འགའ་ཞིག །

༤༣༥༡ བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་ཐོར་བུ་བཅས།

༤༣༥༢ ག་པར། ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་མཆོད་བརྗོད་འགྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ལམ་རིམ་དམིགས་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱེད་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

༤༣༥༣ ལམ་རིམ་ཁྲིད་དམིགས་པ་མདོར་བསྡུས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

༤༢༥༤ དམ་ཆོས་ལ་སྨྲ་བ་པ་བྱེད་ཚུལ།

༤༢༥༥ ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་བཅས།

༤༢༥༦ སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས།

༤༢༥༧ སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མའི་དམིགས་རིམ།

༤༢༥༨ འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་གསལ་བར་བྱེད་པ་བློ་བཟང་ཞལ་ལུང་།

༤༢༥༩ ལམ་རིམ་སྔོན་འགྲོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་ལམ་བཟང་།

༤༢༦༠ བློ་སྦྱོང་ཚིག་བཅད་དམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བྱུང་སེ་ལྷ་ཀུ་རྒྱུ་ན།

༤༢༦༡ མདོ་སྔགས་རྒྱན་དང་བྱུང་བས་སྨྲ་རབས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

༤༢༦༢ གསུང་མགུར་བསླབ་བྱའི་རིམ་པ་ལམ་མགུར་མ་ལྷག་འཞིག།

༤༢༦༣ མགུར་མ་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས།

༤༢༦༤ གསུང་མགུར་ཞལ་གདམས་ཐོར་བུ།

༤༢༦༥ གྲོས་འདེབས་སྙིང་གི་ཐིགས་ལེ།

༤༢༦༦ ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་མགུར།

༤༢༦༧ བསླབ་བྱ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།

༤༢༦༨ བསླབ་བྱ་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ།

༤༢༦༩ བསླབ་བྱ་གཅེས་པ་བཅོ་བརྒྱད།

༤༢༧༠ བསྐལ་བཟང་བསམ་གྲུབ་ལ་གནང་བའི་བསླབ་བྱ།

༤༢༧༡ བསླབ་བྱ་སྙིང་གཏམ་རབ་གསལ།

༤༢༧༢ དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྨྲ་བ་པ་བྱེད་ཚུལ་འཇམ་དབྱངས་དགྱེས་པའི་གཞོན་ནུའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་མེ་ཏོག···གསར་པ།

༤༢༧༣ གཟིམས་ཁང་སྒོ་ལོགས་སོགས་སུ་བྲིས་པའི་སྙན་ཚིག

༤༢༧༤ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།

༤༢༧༥ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༤༢༧༦ སྒྲོལ་དཀར། རྣམ་རྒྱལ་མ། ཕྱག་རྡོར། སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་སོགས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྐོར།

༤༢༧༧ རྩ་བའི་བླ་མར་བརྟེན་པའི་བསགས་སྦྱངས་བྱ་ཚུལ་བཅས།

༤༢༧༨ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྨྲེ་སྔགས་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

༤༢༧༩ རྗེ་བཙུན་རམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཨ་ཛེ་ད་པ་ལི་ས་ཙི་ཨི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་འགྲེལ་པ།

༤༢༨༠ རྗེ་བཙུན་རམ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ།

༤༢༨༡ འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་སོགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་།

༤༢༨༢ རྗེ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་འཁྲུངས་རབས་ལོ···ཆེན་གསུམ་བཅས།

༩༧༨༣ ཧླ་མ་དུམ་བའི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས།

༩༧༨༤ འཇམ་དབྱངས་གོང་མའི་ཞབས་བརྟན་དགེ། ལེགས་འདོད་འཇོ་བཅས།

༩༧༨༥ ཞབས་བརྟན་དགེ། ལེགས་འདོད་འཇོའི་འགྲེལ་པ།

༩༧༨༦ སྒྲོལ་སྐུའི་ཀྲུ་ར་ཐྲོན་སྐོར།

༩༧༨༧ ལྷུང་སྐུ་ཐོལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་བསྐྱོད་པ།

༩༧༨༨ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱོད་པ།

༩༧༨༩ སྒྲོལ་མའི་བསྐྱོད་པ།

༩༧༩༠ དབྱངས་ཅན་མའི་བསྐྱོད་པ།

༩༧༩༡ སྐྱབས་གནས་སྤྱི་དང་བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་གྱི་གསོལ་འདེབས།

༩༧༩༢ མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་གསོལ་འདེབས།

༩༧༩༣ འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་ར་ཛུའི་བརྒྱུད་འདེབས་'' སྨོན་ལམ།

༩༧༩༤ བདེ་མཆོག་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ལམ།

༩༧༩༥ འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་དགུང་ལོ་བདུན་བཞེས་སྐབས་གསུང་རྩོམ་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་དོན་འགྲེལ།

༩༧༩༦ འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་'' ཐབས་མདོར་བསྡུས།

༩༧༩༧ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག །

༩༧༩༨ དུས་འཁོར་དཔལ་གཅིག་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས།

༩༧༩༩ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞིབ་ཏུ་བསྡུས་པ།

༩༨༠༠ གསེར་ལོ་སྨོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞིབ་ཏུ་བསྡུས་པ།

༩༨༠༡ བདེ་མཆོག་གི་ཚོགས་འཁོར་མདོར་བསྡུས།

༩༨༠༢ བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༩༨༠༣ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༩༨༠༤ པག་དཀར་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༩༨༠༥ སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༩༨༠༦ ཤེར་ཕྱིན་མ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༩༨༠༧ རིག་རྒྱལ་གཟའ་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༩༨༠༨ ང་བ་ལ། བླ་མེད་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྗེས་གནང་།

༩༨༠༩ རྡོར་སེམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐུ་གདུང་སྦྱང་ཆོག །

༩༨༡༠ རྣམ་འཇོམས་སྦྱིན་སྲེག །

༩༨༡༡ ལྷ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ལ།

༩༨༡༢ འཇམ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས།

༩༨༡༣ སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༩༨༡༤ སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༩༨༡༥ བཅུ་གཅིག་ཞལ།

༩༨༡༦ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཆོ་སྒྲུབ།

༩༨༡༧ རྡོར་སེམས་ཁག་གཉིས།

༤༤༡༨ སྣ་ཚོགས་ཡུམ།

༤༤༡༩ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ།

༤༤༢༠ ཀུན་རིག །

༤༤༢༡ འཇམ་དཔལ་ནག་པོ།

༤༤༢༢ སྨེ་རྩེགས།

༤༤༢༣ ཛམ་བྷ་ལ་དཀར་པོ།

༤༤༢༤ སྒྲོལ་དཀར་དང་

༤༤༢༥ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བཅས།

༤༤༢༦ རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཀྱུན་ཕྲུངས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་
འགའ་ཞིག །མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་དཀྱིལ་
ཆོག །

༤༤༢༧ མི་འཁྲུགས་པའི་ཕྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༤༤༢༨ དེའི་སློབས་རང་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་ཚུལ།

༤༤༢༩ དེའི་སྒོ་ནས་སྒྲིབ་སྦྱོང་བྱ་ཚུལ།

༤༤༣༠ དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་མཆོད་ཆོག །

༤༤༣༡ བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྨྱུང་ཆོག་བསྡུས་པ།

༤༤༣༢ ན་རོ་ཌིའི་སྒྲུབ་ཀྱི་ངག་འདོན་བསྡུས་པ།

༤༤༣༣ རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བ།

༤༤༣༤ འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ།

༤༤༣༥ དེའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོག །

༤༤༣༦ འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ།

༤༤༣༧ ཞི་ཁྲོ་ཕྱགས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ལས་
སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།

༤༤༣༨ འཇིགས་བྱེད་དང་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་
ཕྱུགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ཞལ་ཕྱེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།

༤༤༣༩ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་
རྗེས་གནང་གི་ཆོག །

༤༤༤༠ དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར།

༤༤༤༡ དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་
ཐབས།

༤༤༤༢ ལྷུང་བཟར་ཞགས་ཆོག །

༤༤༤༣ སྨན་བླ་མཆེད་བདུན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའི་
ཆོག །

༤༤༤༤ ཨ་རུ་རའི་སྦྱོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ།

༤༤༤༥ རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྦྱོང་མཆོད།

༤༤༤༦ རྣམ་རྒྱལ་མའི་ཚེ་སྒྲུབ།

༤༤༤༧ ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་སྒྲུབ།

༤༤༤༨ སྒྲོལ་མའི་མཎྜལ་བཞི་ཆོག་ཁྱེར་བདེ།

༤༤༤༩ སྒྲོལ་མའི་སྒོ་ནས་རྩོད་དང་རྨི་ལམ་སོགས་
འདོན་པའི་མན་ངག །

༤༤༥༠ སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།།

༤༤༥༡ ལོ་རྒྱོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་བཅས།

༤༤༥༢ ལོ་རྒྱོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་བཅས།

༤༤༥༣ འོད་ཟེར་ཅན་མའི་གཟུངས་མདོ་འདོན་ཐབས།

༤༤༥༤ ལྷ་མོ་ཤྲཱ་མ་ཎའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་།

༤༤༥༥ དཀར་པོ་གསུམ་དྲིལ་གྱི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།

༤༤༥༦ སྦྱིན་སྲེག་བཅས།

༤༤༥༧ སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས།

༤༤༥༨ དྲག་པོ་གསུམ་དྲིལ་གྱི་རྗེས་གནང་།

༤༤༥༩ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ཁྱུང་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་།

༤༤༦༠ ཁྱུང་ནག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ།

༤༤༦༡ ཁྱུང་ནག་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཐོ་ཡིག །

༤༤༦༢ ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་སྒོ་ལ་ཆོག །

༤༤༦༣ དྲག་པོ་སྦྱིན་སྲེག་གི་གོ་རིམ།

༤༤༦༤ ཁྲོ་རྒྱལ་གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གདམས་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ།

༤༤༦༥ གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་བཅས།

༤༤༦༦ འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རིགས་སྔགས་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

༤༤༦༧ སེང་གདོང་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་བཅས།

༤༤༦༨ ཛམ་ལྷ་དཀར་པོ་ལྷ་ལྔའི་རྗེས་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ།

༤༤༦༩ ཀླུ་རྒྱལ་སྒོ་ནས་ཀླུ་དངས་བདག་གི་གནོད་འཚེ་སེལ་ཐབས།

༤༤༧༠ དམིགས་པ་བརྩེ་མའི་ཆ་རབ་འབེབས།

༤༤༧༡ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཆར་འབེབས།

༤༤༧༢ འཇིགས་བྱེད་བླ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་སྒོ་ནས་ཆར་འབེབས་པའི་གདམས་པ།

༤༤༧༣ དུས་མེད་ཁ་ཆར་གཅོད་པའི་མན་ངག །

༤༤༧༤ སེར་སྲུང་ཆེད་གཞི་བདག་ལ་གཏོར་མ་གཏོང་ཚུལ།

༤༤༧༥ རིག་བྱེད་མ་སྔོན་མོའི་ཆར་འབེབས།

༤༤༧༦ གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།

༤༤༧༧ ཁྲོས་ནག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༤༤༧༨ ཁྲོས་ནག་ལྷ་ལྔའི་མདུན་བསྐྱེད།

༤༤༧༩ དགོངས་སྐྱོང་མ།

༤༤༨༠ འབུམ་བསྐུལ་མ།

༤༤༨༡ ཁྲོས་ནག་གཏོར་བཟློག །

༤༤༨༢ ཁྲོས་ནག་བཟློག་བསྐུར།

༤༤༨༣ མཁའ་འགྲོ་བསྐུན་བཟློག །

༤༤༨༤ གཅོད་ཀྱི་གླུད་ཆོག །

༤༤༨༥ གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཕྲ་རབ་པའི་སྒོ་འབྱེད།

༤༤༨༦ གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།

༤༤༨༧ (ཅ་བ་ལ) གདུགས་དཀར་བཟློག་ཆེན་རྒྱས་པ་དང་འབྲིང་པོའི་ལག་ལེན།

༤༤༨༨ གཙུག་ཏོར་བཟློག་ཆེན་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག །

༤༤༨༩ བཟང་སྤྱོད་འཆི་བསླུ་བྱ་ཚུལ།

༤༤༩༠ སྒྲོལ་མ་གཡུལ་བཟློག་གི་ཆོག །

༤༤༩༡ ཁ་འབར་མ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ།

༤༤༩༢ སྐྱིད་གཏོར་གྱི་ཆོག །

༤༤༩༣ རྒྱལ་རྫོངས་ལག་ཏུ་བླངས་ཏེ།

༤༤༩༤ སྤར་ཁ་གོན་གྱི་བཅོས་ཐབས།

༤༤༩༥ གྲིབ་ཆགས་སྒྲིབ་མ་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་ཚུལ།

༤༤༩༦ འབྱུང་བཅུ་ལ་ས་ཚྭ་གདབ་ཚུལ།

༤༤༩༧ འབྱུང་བཞི་གཏོར་མ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

༤༤༩༨ མི་རྟོག་བཅུད་ལེན །

༤༤༩༩ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ།

༤༥༠༠ མགོན་པོ་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པ།

༤༥༠༡ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག །

༤༥༠༢ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་བཅའ་བསྒྲིགས།

༤༥༠༣ གཏོར་ཆེན་ཐུན་མོང་བའི་ངག་འདོན།

༤༥༠༤ མགོན་པོའི་བསྐུལ་ཆོག །

༤༥༠༥ མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བུམ་སྒྲུབ་ཐབས།

༤༥༠༦ དེའི་གཏོར་ཆོག་དང་སྤྱི་སྐྱབས་བཅས།

༤༥༠༧ ཀྵེ་བདག་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག །

༤༥༠༨ ཚོགས་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་མགོན་པོ་དཀར་ནག་གཉིས་ལ་སྦྱར་ཆོག་པ།

༤༥༠༩ ཆོས་རྒྱལ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏོར་ཆོག །

༤༥༡༠ རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གདོང་ལྔ་ཅན་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༤༥༡༡ ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག །

༤༥༡༢ ལྷ་མོ་ལ་ཞི་པའི་མེ་མཆོད་འབུལ་ཚུལ།

༤༥༡༣ ལྷ་མོ་ལ་ཚོགས་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༤༥༡༤ ལྷ་མོའི་མདོས་འཕྲིན་གྱི་ལག་ལེན།

༤༥༡༥ ལྷ་མོའི་མདོས་ཆོག །

༤༥༡༦ ལྷ་མོའི་བསྐང་བཟློག་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བྱ་ཚུལ།

༤༥༡༧ འཁྲུགས་བསྐོང་བཏང་ཚུལ།

༤༥༡༨ ཐམ་སྐོང་ཆོག །

༤༥༡༩ རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་གྱི་གཏོར་ཆོག །

༤༥༢༠ རྣམ་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་གཏོར་ཆོག །

༤༥༢༡ ལྕམ་སྲིང་གི་གཏོར་ཆོག

༤༥༢༢ དེའི་མདོས་ཆོག །

༤༥༢༣ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་འཕྲིན་ལས་དྲག་པོའི་གཉེར་གཏད།

༤༥༢༤ ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་སྐོར་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༤༥༢༥ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་མཆོད།

༤༥༢༦ བསྟན་མའི་གསོལ་མཆོད།

༤༥༢༧ བསྟན་མ་རྣམས་ལ་རྒྱུགས་བརྫན་བཏང་ཚུལ།

༤༥༢༨ བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད།

༤༥༢༩ རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད།

༤༥༣༠ འོད་ལྡན་དཀར་པོའི་གསོལ་མཆོད།

༤༥༣༡ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༤༥༣༢ དྲག་པོའི་བསྐུལ།

༤༥༣༣ དམ་ཅན་རྡོར་ལེགས་པ་དང་དམ་ཅན་རྣམ་གསུམ་
ཀྱི་གཏོར་ཆོག་རྒྱུན་འཁྱེར།

༤༥༣༤ བཙན་རྒོད་རྡོ་རྗེ་པོ་རྒྱ་ལ་མཚན་པའི་གསོལ་མཆོད།

༤༥༣༥ ཀྱུན་ཡུན་ཆུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་གསོལ་མཆོད།

༤༥༣༦ འགོ་བའི་ལྷའི་གསོལ་མཆོད།

༤༥༣༧ དཀོར་བདག་ཀུ་བརྒྱུད་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རྫོང་།

༤༥༣༨ དགོན་ལུང་གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད།

༤༥༣༩ ཀླུ་རྒྱལ་ནག་པོའི་གསོལ་མཆོད།

༤༥༤༠ ཀླུ་མཆོད་བྱེད་ཚུལ།

༤༥༤༡ སྣང་བརྒྱད་ཆོག །

༤༥༤༢ ཡི་དམ་བསྲུང་མ་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཅི་རིགས
ཀྱི་སྐང་བཤགས་གསོལ་འཕྲིན་བཅོལ་ཕྱོགས་བཀོད།

༤༥༤༣ གཞི་བདག་གཟི་བརྗིད་འཕགས་ཀྱི་གསོལ་
མཆོད།

༤༥༤༤ ཆ་བ་ཡ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་པ་ལས་རྩ་བའི་ཆ་ཤས།

༤༥༤༥ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་
གནང་གི་ཆོག་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་
མཛད་པ།

༤༥༤༦ དབང་ཆོག་པཎ་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ།

༤༥༤༧ བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དང་

༤༥༤༨ སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་བཅས་ཚར་ཆེན་གྱིས་
མཛད་པ།

༤༥༤༩ སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་ར་གའི་ཕྲེང་བ།

༤༥༥༠ ལས་བྱང་དབང་ཆེན་ངེས་སྒྲོལ།

༤༥༥༡ བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བསྟོད་པ་བཅས།

༤༥༥༢ སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་ལས།
སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན།

༤༥༥༣ སྒྲུབ་ཐབས་ཟིན་བྲིས་པད་ར་ག་ཕྲེང་བ།

༤༥༥༤ སྒྲུབ་ཐབས་པད་ར་ག་ཕྲེང་བར་མེད་མི་རུང་གི་
ཟུར་འདེབས།

༤༥༥༥ སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས། རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་
ཐབས་རྗེས་གནང་དང་

༤༥༥༦ སྒྲུབ་ཐབས་པད་ར་ག་ཕྲེང་བའི་མཛེས་རྒྱན།

༤༥༥༧ གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་རབ་གསལ་མེ་
ལོང་དང་རྒྱུན་འཁྱེར་བཅས།

༤༥༥༨ སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་དང་།

༤༥༥༩ སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་
རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ།

༤༥༦༠ སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར
ལ་ལྷ་ཀྲའི་མཛད་པ།

༤༥༦༡ ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ཡེ་ཤེས་འོད་འབར།

༤༥༦༢ དེའི་ལག་ལེན་ཟུར་རྒྱན་འོད་འབར་སྣང་བ།

༤༥༦༣ སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་རྡོ་རྗེ།

༤༥༦༤ ལས་བྱང་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་

༤༥༦༥ གཏོར་བཟློག་གི་ཁ་སྐོང་།
༤༥༦༦ བཟློག་པ་རྣམ་རྒྱལ་སྟོབས་ཀྱི་མཚོན་ཆ།
༤༥༦༧ གཏོར་བཟློག་བྱ་རྩལ།
༤༥༦༨ སྐྱེད་རིམ་སྐབས་ཏིང་འཛིན་གྱི་ཁོག་འབུབ་བྱ་རྩལ།
༤༥༦༩ ཚེས་སྒོར་རྡེ་སྙིང་གསང་ནས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ།
༤༥༧༠ བྲིས་འབུར་སྐུ་བརྟན་བཞེངས་ཚུལ་དང་གླེགས་བམ་བཞེངས་ཚུལ་ངོ་མཚར་ལྟད་མོ།
༤༥༧༡ རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན།
༤༥༧༢ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་།
༤༥༧༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་སྙིང་པོ་བླངས་ཐབས་པ་ཅ་ཆེན་གྱི་གསུང་བ།
༤༥༧༤ སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཞལ་ལུང་སྨོན་ཤིས་བཅས།
༤༥༧༥ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱན་འཕྲེང་སྙིང་པོ་བཅུད་བསྡུས།
༤༥༧༦ སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ།
༤༥༧༧ བསྙེན་ཡིག་ཞལ་བཟང་མེ་ལོང་།
༤༥༧༨ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག།
༤༥༧༩ བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་གདོན་བགེགས་བར་ཆད་སེལ་བའི་མན་ངག་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་མཚོན་ཆ།
༤༥༨༠ བཟླས་པ་བྱེད་ཚུལ་སྤུ་གྲི་ངར་འདོགས།
༤༥༨༡ སྒྲུབ་ཐབས་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དགོངས་རྒྱན།
༤༥༨༢ ཚོགས་འཁོར་གྱི་ཆོག་རྣལ་འབྱོར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
༤༥༨༣ ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་གདབ་ཚུལ།
༤༥༨༤ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།
༤༥༨༥ རབ་གནས་བྱིན་རླབས་རོལ་མཚོ།
༤༥༨༦ ལས་གསུམ་སྦྱིན་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་འོད།
༤༥༨༧ དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་།
༤༥༨༨ ལས་གསུམ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན།
༤༥༨༩ ཇ་བ་བ། རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་བཀའ་སྲོད་དང་བཅས་པར་ བསྐང་བཤགས་བཟློག་པ་བྱ་རྩལ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས། མངའ་གསོལ། བེག་རྩེའི་མངའ་གསོལ་བཅས།
༤༥༩༠ རྟ་མགྲིན་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏོར་བཟློག་གི་ཡིག་ཆུང་།
༤༥༩༡ བཀའ་བསྲུང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏོར་བཟློག་རྡོ་རྗེའི་འབྲུག་སྒྲོགས།
༤༥༩༢ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གདབ་ལས་ཚོགས་མཆོད་ཆའི་འཁོར་ལོ་ལ་༡༢།
༤༥༩༣ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟློག་པའི་ཆོག་བདུད་དཔུང་ཕམ་པའི་རྒྱལ་རྔ་ལ་༥།

༤༥༩༤ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བདག་མདུན་གྱི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྒྲིག་པ་རྒྱས་པར་སྦྱར་བའི་ཚུལ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ ༣།

༤༥༩༥ སྲི་གནོན་ཁྲེང་ཚུལ་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་པོའི་བརྩེ་གྲུབ་པ་ལ་༢༠།

༤༥༩༦ རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ།

༤༥༩༧ འཁོར་ལོའི་ལས་བྱིམ་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།

༤༥༩༨ འཁོར་ལོའི་མན་ངག་གི་ཟིན་ཐོ།

༤༥༩༩ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཟབ་བདུན་མ་ལ་བརྟེན་པའི་གདོན་འདུལ་བྱ་ཚུལ་གདུག་ཅན་ཚར་གཅོད་ལ་༨།

༤༦༠༠ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས། རྒྱལ་གདོན་འདུལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་སྤུ་གྲིའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ ༡༩།

༤༦༠༡ རྒྱལ་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁ།

༤༦༠༢ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས། ཁྲིམ་བཟློག་གི་གནམ་ལྕགས་པ་ཐུགས་འཆང་དཔའ་བོའི་ལག་ཆ་ལ་༥།

༤༦༠༣ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལེ་ལག་ངན་པ་དགྲ་ཐུབ་ཀྱི་མན་ངག་ལ་ ༦།

༤༦༠༤ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཀའ་བསྒོ་བྱེད་ཚུལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ལ་ ༥།

༤༦༠༥ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཀའ་བསྒོ་ཅེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཀྲུ་གཤང་ལ་༩།

༤༦༠༦ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས། འཆི་ཀ་མའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐབས་བྱ་ཚུལ་ཉི་ཐག་དབུགས་འབྱིན་ལ་༡༢།

༤༦༠༧ ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་བསོགས་བྱ་ཚུལ། །

༤༦༠༨ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས། ཆུ་གཏོར་རྒྱུན་འཁྱེར་ཚོགས་གཉིས་ཤིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་༧།

༤༦༠༩ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་ཀླུ་གཏོར་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ལ་ ༨།

༤༦༡༠ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས། སྲུམ་གཏེར་གྱི་ཆོག་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལ་༡༣།

༤༦༡༡ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཆར་འབེབས་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ཆོག་སྤྲིན་བཅུད་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་༢༥།

༤༦༡༢ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་སེར་བ་བསྲུང་བའི་གདམས་པ་མེ་ལྷུང་འཁྲུགས་པའི་གུར་ཁང་ལ་ ༢༥།

༤༦༡༣ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་སེར་བདག་བཅུ་གསུམ་མཆོད་ཆོག་ལ་ ༥།

༤༦༡༤ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་སེར་བདག་བཅུ་གསུམ་གྱི་བསངས་ཆོག་ཉེར་འཚོ་ཀུན་སེལ་ལ་ ༣།

༤༦༡༥ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གྱི་ཡན་ལག་བསངས་ཀྱི་ཆོག་བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་སྙན་ལ་༦།

༤༦༡༦ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གྱི་ཡན་ལག

ངས་ངས་ཆོག་བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་སྙན་གྱི་ལྷན་ཐབས་
བཀྲ་ཤིས་སྒོ་བརྒྱད་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལ་༤༧།

༤༦༡༧ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ལ་གསེར་སྐྱེམས་གཏོང་བའི་
ཆོག་བདུད་རྩིའི་ཆར་བབས་འཕྱུང་ལ་༨།

༤༦༡༨ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་གསེར་
སྐྱེམས་དང་བསང་དངས་སོགས་ཀྱི་འདོད་གསོལ་
ཁ་བསྐྱུར་བྱེད་ཚུལ་ལ་༣།

༤༦༡༩ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་གྲིབ་སེལ་བྱ་
ཚུལ་ཚོར་ནུ་ཀ་ཏ་ཀ་ལ་༢།

༤༦༢༠ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བྱབས་ཁྲུས་
བྱེད་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ལ་༥།

༤༦༢༡ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཟའ་ཀླུ་གཙོ་
བའི་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱོག་དབྱུང་བྱ་ཚུལ་གདུང་སེལ་ཟླ་
འོད་ལ་༡༥།

༤༦༢༢ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཆི་བསླུ་དང་
འབྲེལ་པའི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཚུལ་རྡོ་
རྗེའི་སྒྲོག་ཤིང་ལ་༡༧།

༤༦༢༣ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཆི་བསླུ་
བྱ་ཚུལ་འཆི་བདག་གཡུལ་ངོ་ཟློག་པའི་དཔའ་
བོ་ལ་༡༣།

༤༦༢༤ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཟླ་ཟླའི་ཆོག་
རིན་ཆེན་སྒྲོག་གི་ཆད་མཐུད་ལ་༨།

༤༦༢༥ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལོ་སྐོར་བཅུ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་འདོད་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་
གཞན་ཕན་བདུད་རྩི་ལ་༨།

༤༦༢༦ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་རྒྱལ་
མདོས་ཀྱི་ཆོག་ངོ་མཚར་སྒྱུ་མའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་
༢༢

༤༦༢༧ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་བཙན་
མདོས་གཏོང་ཚུལ་དྲེགས་པ་མིག་བསྒྱུར་གྱི་རྩེད་མོ་
ལ་༧།

༤༦༢༨ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱ་པ་རྡེ་རས་བྱ་
ཚུལ་ཉེར་འཚེ་ཀུན་སེལ་ལ་༨།

༤༦༢༩ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་གླུད་
ཆོག་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་༨།

༤༦༣༠ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་ནད་
བདག་སྐྲོད་པས་འཇོམས་ཀྱི་ཆོག་འཁྱེར་བདེ་བར་
བཀོད་པ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་མ་ལ་༥།

༤༦༣༡ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་ཤ་
བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་ཆོག་དགའ་བདེའི་དཔལ་སྟེར་ལ་༧

༤༦༣༢ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བྱིས་པའི་
གདོན་ལ་གླུད་གཏོར་གཏོང་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་ཡོལ་
གོ་ལ་༨།

༤༦༣༣ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྱུགས་གླུད་
གཏོང་ཐབས་འབྱུང་པོ་ཚིམ་བྱེད་ལ་༢།

༤༦༣༤ ཕྲེང་བའི་མོ་འདེབས་ཚུལ།

༤༦༣༥ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་བཀའ་
བསྲུང་བེག་ཙེའི་ལྕམ་དྲལ་གྱི་རྗེས་གནང་གི་
ཆོག་ཀླག་པས་དོན་འགྲུབ་ལ་༧།

༤༤༣༦ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་བཀའ་སྲོང་བེ་ག་ཙེ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གཏོར་ཆོག་ཤིན་ཏུ… འཁྱེར་བདེ་རྐྱེན་སྲུང་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ལ་ ༥།

༤༤༣༧ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་བཀའ༑ སྲུང་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔའི་སྲོག་གཏད་བྱ་ཚུལ་འཕྲིན་ལས་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༩།

༤༤༣༨ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་རྒྱལ་གསོལ་གྱི་ཆོག་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ ༨།

༤༤༣༩ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས༑ བཀའ་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་གཏོར་ཆོག་ཤིན་ཏུ་འཁྱེར་བདེ་དམ་ཅན་རོལ་མཚོ་ལ་ ༦།

༤༤༤༠ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལ་གསུར་གཏོང་ཚུལ་དཔའ་བོ་དགྱེས་བསྐྱེད་ལ་ ༣།

༤༤༤༡ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལས་རང་གཞན་ལ་དགེ་མཚན་སྐྱོལ་པའི་ཆོག་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས་ལ་ ༡༡།

༤༤༤༢ ཉི་བ་ལ། ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ལམ་རིམ་སྤྱི་དོན།

༤༤༤༣ མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་རཱ་གའི་ཐེམ་སྐས།

༤༤༤༤ སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བདེ་ཆེན་ཉེ་ལམ།

༤༤༤༥ སྒྲུབ་ཐབས་གསང་ཆེན་བཅུད་ཀྱི་ཐིགས་པ།

༤༤༤༦ མཁའ་སྤྱོད་མའི་རྒྱན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཚར་ཆེན་གྱིས་གསུང་པ།

༤༤༤༧ སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་མཁའ་སྤྱོད་འགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས།

༤༤༤༨ བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཤད་པ་གསང་ཆེན་བཅུད་ཀྱི་ཐིགས་པ།

༤༤༤༩ མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྙེན་ཡིག་བདུད་རྩི་ཕྲེང་མཛེས།

༤༤༥༠ ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ།

༤༤༥༡ སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་བདག་འཇུག་ཆོག་ཆ་ལག་དང་བཅས་།

༤༤༥༢ སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།

༤༤༥༣ རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བསྟོད་ཅིང་ཚིགས་སུ… བཅད་པ།

༤༤༥༤ ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

༤༤༥༥ མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྙིང་པོ་དང་རྐང་བརྒྱད… བསྟོད་པའི་ཕན་ཡོན།

༤༤༥༦ ཐུན་འཚམས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མན་ངག།

༤༤༥༧ མཁའ་འགྲོའི་གྲིབ་སེལ་བྱ་ཚུལ།

༤༤༥༨ འཆི་བ་བསླུ་བའི་མན་ངག། །

༤༤༥༩ མཁའ་སྤྱོད་མའི་ལྷ་སྐོའི་ཆོ་ག། །

༤༤༦༠ བཀའ་བསྒོ་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ་བྱེད་ཚུལ།

༤༦༦༡ བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་དམིགས་པ་རིམ་ཞི་ནཱ་ཁྲུ་ཟབ་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་སྣང་།

༤༦༦༢ འཕོ་བ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ།

༤༦༦༣ འཕོ་བའི་ངག་འདོན་བསྡུས་པ།

༤༦༦༤ ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དོན་ཐུན་གཞན་དོན་གསལ་བ།

༤༦༦༥ བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་མཁའ་སྤྱོད་ཉེ་ལམ།

༤༦༦༦ མན་ངག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་གཏམ།

༤༦༦༧ དུར་བདག་གཏོར་ཆོག་དང་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ།

གསུང་ཚན་ང་པའི་སྐོར་ལ།

༤༦༦༨ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༤༦༦༩ གཤིན་རྗེ་རིགས་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ཆག་གསོ་བ།

༤༦༧༠ འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་གི་བསྲུང་བ།

༤༦༧༡ དུས་ངན་འཆི་བ་ཞི་བ།

༤༦༧༢ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་ཞི་རྒྱས་ཀྱི···ལས་སྣ་བཀྱུལ།

༤༦༧༣ ཡི་གེ་བཞི་བའི་བསད་བཟློག་གི་ངག་འདོན།

༤༦༧༤ ཁྲོ་བོ་བཅུའི་བཟློག་པ་བྱ་ཚུལ་ཁྱེར་བདེ།

༤༦༧༥ ཕྱག་རྡོར་འཁོར་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲག་པོ་ཀུན་འདུས།

༤༦༧༦ ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༤༦༧༧ ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་བསྙེན་ཡིག །

༤༦༧༨ སྦྱིན་སྲེག །

༤༦༧༩ མགོན་པོའི་སྙིང་བཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི··འཕོ་བ།

༤༦༨༠ མགོན་དཀར་སྒྲུབ་སྐོར།

༤༦༨༡ ཕྱག་དྲུག་ཐུན་མོང་ཡིན་པའི་གཏོར་ཆེན།

༤༦༨༢ མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་རྒྱས་པའི་གཏོར་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ།

༤༦༨༣ དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས··གསུམ་གྱི་མན་ངག །

༤༦༨༤ ལྷ་མོ་དམག་ཟོར་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་གྱི་མན་ངག །

༤༦༨༥ ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།

༤༦༨༦ སྦྱིན་སྲེག་བཅས།

༤༦༨༧ ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྒྲུབ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཆོག །

༤༦༨༨ ལྷ་མོའི་དྲག་པོའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་ཆོག །

༤༦༨༩ དམག་ཟོར་མའི་གཏོར་ཆེན་ཐུན་མོང་ཡིན་པའི་མན་ངག །

༤༦༩༠ ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་ལྷའི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།

༤༦༩༡ དམ་ཅན་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་གཏོར།

ང་པ་ལ་རྩིས་སྐོར།

༡༦༩༢ རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་སྟོན་པ་
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱི་རོལ་ཞལ་ལས་པའི་
ཡན་ལག་སྐར་རྩིས་ཀྱི་མན་ངག་སྟོན་འགྲོ་
བསྟན་རྩིས་འདས་ལོ་དེ་རིས་གཞི་རི་མོ་ཅེ་ལག་
ལེན་མདུག་ཁྱུ་འབྲས་བ་ཤད་མདོར་བསྡུས་ཏེ།
སྐོར་རབ་བགོ་གསུམ་གྱི་ལེགས་པར་རབ་ཤད་པ་རྩིས་
ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་སྙིང་ནོར་ཞེས་བྱ་
བ་ལ་༥༣།

༡༦༩༣ རྩིས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་སྙིང་ནོར་གྱི་
ཆ་ལག་རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། སྔོན་འགྲོའི་སྐོར་
མགོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ལོ་ཟླ་གཟའ་སྐར་རྩིས་ཀྱི་
དཀྱུས་གསལ་རྟེན་འབྲེལ་བྱེད་པ་སོགས་
དང་གྲངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད་དགུ་མཐར་བསྒྱུར་
བཀོད་སོགས་ཀྱི་རི་མོའི་ལག་ལེན་གསལ་
བར་བསྟན་པ་ལ་༡༣།

༡༦༩༤ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། སྤྱོད་གྲུབ་ཟླ་བསྡུས་
གཟའ་ལྔ་སོགས་ཀྱི་ཉེར་མཁོའི་རི་མིག་སྐོར་
ལ་༡༣།

༡༦༩༥ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། གྲུབ་རྩིས་ཀྱི་ཆ་ཤས་
བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་གི་རི་མིག་དམར་ནག་འཁོར་མ་ལ་༡།

༡༦༩༦ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། གྲུབ་རྩིས་ཀྱི་སྐར་དོན་
བའི་བསྐལ་ཡོའི་རི་མིག་ལ་༣།

༡༦༩༧ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། གྲུབ་པའི་གཟའ་རྒྱུ་

མཁའ་གཟུགས་ཀྱི་རབ་སྒྲོལ་ལ་པ་ལ་༣།

༡༦༩༨ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། རིལ་ཆའི་རི་མིག་དྲུག་
ཉེར་སྒྲོལ་བ་ལ་༣།

༡༦༩༩ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། གྲུབ་པའི་ཉི་རྒྱུ་རེ་པ་ཏྲ་ཀུ་
སྒྲོལ་བ་ལ་༣།

༡༧༠༠ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། བྱེད་པའི་གཟའ་རྒྱུའི་རི་མིག
འཛིན་རྒྱུ་ལག་ཉམ་དུ་གསལ་བ་བཅས་ལ་༣།

༡༧༠༡ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། སྤྱི་ཁོར་སྤྲ་མར་འཕྲོ་བས་
ཕྱི་མ་འཆར་བྱེད་ཀྱི་རི་མིག་འཛིན་རྒྱུ་ལག་ཉམ་
དུ་གསལ་བ་བཅས་ལ་༦།

༡༧༠༢ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། ཉི་མ་གཟའ་ལྔ་དང་
བཅས་པའི་མདང་རི་ཡི་ཉི་ལྡའི་འཛིན་རྒྱུ་ལག་ཉམ་དུ་
གསལ་བ་བཅས་ལ་༤།

༡༧༠༣ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། དམར་པོའི་དལ་བར་རི་མིག་
སྤྱི་ཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་༦།

༡༧༠༤ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། ཟླ་བུའི་རྐང་འཛིན་པའི་རི་མིག་
སྤྱི་ཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་༧།

༡༧༠༥ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། རིག་བྱེད་བདག་པོའི་དལ་
བར་རི་མིག་སྤྱི་ཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་༦།

༡༧༠༦ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། དཀར་པོའི་རྐང་འཛིན
རི་མིག་སྤྱི་ཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་༣།

༡༧༠༧ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། སྤེན་པའི་དལ་བར་རི་
མིག་སྤྱི་ཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་༡༡།

༡༧༠༨ རིན་ཆེན་ཤེལ་མ་ལས། ཉང་སྒྲོད་དམར་པོའི་རྒྱུ

རོའི་མཁའ་རིའི་རེ་མིག་འཛིན་ཚུལ་གཤམ་དུ་གསལ་བ་བཅས་ལ་༡༡།

༩༧༠༩ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། དྲང་སྲོང་ལྷག་པའི་རྒྱུ་རོའི་མཁའ་རིའི་རེ་མིག་འཛིན་ཚུལ་གཤམ་དུ་གསལ་བ་བཅས་ལ་༡༠།

༩༧༡༠ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། དྲང་སྲོང་ཕུར་བུའི་རྒྱུ་རོའི་མཁའ་རིའི་རེ་མིག་འཛིན་ཚུལ་གཤམ་དུ་གསལ་བ་ལ་༡༠།

༩༧༡༡ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། དྲང་སྲོང་དཀར་པོའི་རྒྱུ་རོའི་མཁའ་རིའི་རེ་མིག་འཛིན་ཚུལ་གཤམ་དུ་གསལ་བ་བཅས་ལ་༡༠།

༩༧༡༢ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། དྲང་སྲོང་སྤེན་པའི་རྒྱུ་རོའི་མཁའ་རིའི་རེ་མིག་འཛིན་ཚུལ་གཤམ་དུ་གསལ་བ་བཅས་ལ་༡༠།

༩༧༡༣ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཉིན་ཞག་ཉི་མ་ཤར་བའི་རེ་མིག་ལ་༥།

༩༧༡༤ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཆོས་ཞག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དཔལ་དགའ་རེ་མིག་ལ་༣།

༩༧༡༥ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཆོས་ཞག་ཞི་གཉིས་ཀྱི་དཔལ་དགའ་རེ་མིག་ལ་༥།

༩༧༡༦ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཆོས་ཞག་ལྷའི་བླ་མའི་དཔལ་དགའ་རེ་མིག་ལ་༦།

༩༧༡༧ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཆོས་ཞག་དཔལ་འགྲོའི་དཔལ་དགའ་རེ་མིག་ལ་༡༠།

༩༧༡༨ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཁྱིམ་ཞག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དཔལ་དགའ་རེ་མིག་ལ་༣།

༩༧༡༩ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཁྱིམ་ཞག་ཞི་གཉིས་ཀྱི་དཔལ་དགའ་རེ་མིག་ལ་༩།

༩༧༢༠ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཁྱིམ་ཞག་ལྷའི་བླ་མའི་དཔལ་དགའ་རེ་མིག་ལ་༦།

༩༧༢༡ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཁྱིམ་ཞག་དཔལ་འགྲོའི་དཔལ་དགའ་རེ་མིག་ལ་༡༠།

༩༧༢༢ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། ཞག་གསུམ་ཟླ་ས་དབྱེ་དང་སྦྱོར་འཇུག་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་རེ་མིག་ལ་༣།

༩༧༢༣ རིན་ཆེན་སེལ་མ་ལས། དུས་སྦྱོར་རེ་མིག་མདོར་བསྡུས་ལ་༡༨།

༩༧༢༤ ཐུའུ་ཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་མཛད་དཔྱི་རྟོགས་བརྗོད་པདྨ་དཀར་པོའི་འཁྲི་ཤིང་གི་སྟོད་ཆ་ལ་༩༠༠།

༩༧༢༥ ཐ་བ་ལ། རྣམ་ཐར་པདྨ་དཀར་པོའི་འཁྲི་ཤིང་གི་སྨད་ཆ་ལ་༣༥༠།

༩༧༢༦ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་ཐར་པུཎྜ་རི་ཀའི་འཁྲི་ཤིང་གཞུང་ལུགས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་དགེས་པའི་ཉམས་ཁྲིས་སྐྱུར་བ་ལ་༨༣།

ཁྱོན་སྡོམ་དཔུང་སྐར་པོད་བཅུ་ཡོད།།

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ནུ་ཨུ་ལས་ཀྱང་། ན་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་ཆག་ཡིད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱ་གི་ཛྲ་ཧྲ་མཾ་སུ་ག་ར་ཡ།
དཔལ་ལྷུག་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ཀུན།།
འཚམ་ལས་སྤྲིན་ཕྲ་གསེས་གསར་པས་གཉེར་བསྐྲུན་པའི།།
ཤེས་གཉེན་ཟློལ་ཀྱིས་དུས་འདིར་འགྲོ་རྣམས་ལ། །
རྒྱལ་བའི་མཛད་པས་སྒྲུབ་མཛད་དེ་ལ་འདུད། །
མ་རུངས་སྙིགས་མའི་བརྙས་སྤྱོད་རབ་འཇིགས་སྲིན་པོ་འཁྲོས་པའི་ང་རོ་ནི། །
རྒྱལ་ལ་གྲགས་གཞན་གྱི་དམ་ཆོའི་རི་བོ་འཇིགས་པ་ལྟ་བུར་བྱེད་པ་ཡང་། །
གང་གི་སྙིང་སྟོབས་ཀུན་ཏུ་བཞད་ལ་ཕྱིར་ཞིང་ཟླ་གཞོན་འོད་འཕྲེང་བཞིན། །
དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་ལ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱང་བརྩོན་པར་སྤྱུར། །
ཡེ་མ་སྙིགས་མའི་མགོན་ཁྱོད་ཀྱི། །
གཞན་ཕན་སྤྱོད་པ་མཐའ་ཡས་ལས།།
སྣང་དོར་ཇི་བཞིན་སྟོན་པ་ཡི། །
གསུང་གི་མཛད་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །
འོན་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མི་བཟད་པས། །
ཐལ་རྣམས་ལྟ་ཅི་འདྲེན་པ་རྩོ་སྨན་སྣ་ཀྱང་།།
ཆོས་བརྒྱད་སྨྲ་མའི་རོལ་རྩེད་སྙིང་པོ་རུ། །
འཛིན་གྱི་ལེགས་བཤད་དོན་དུ་གཉེར་བ་སུ།།
དེ་ལྟ་ན་ཡང་བསོད་ནམས་མཐུས།།
སྐྱེ་གཙུག་དམ་པའི་མགོན་ལ་བཏུད།།
རྣ་བར་ཐོས་པའི་ལམ་བྱུང་བའི། །
དོན་གཉེར་ལྡན་ངག་འཕྱིད་དམ་སྙམ།།
དེ་ཕྱིར་མགོན་དེའི་ཐུགས་ཀྱི་གཅེས་པའི་ནོར། །
ལེགས་བཤད་ནོར་ཕུལ་ཕྱུར་བུར་ཡོངས་གཏམས་པའི།།

སྒྲིགས་ལམ་ཡིན་ཆེན་ཟླ་མ་ཏོག་གི་སྐོ། །

འཕྲེད་ཕྱེད་དཀར་ཆག་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་བཀོད

འདིར་བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ། ངེས་པའི་དོན་དུ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། སྐལ་པ་དང་འཚམ་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་སྐུར་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཅིང་། ཐུན་མོང་གི་སྣང་ངོར་ཡང་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྗེ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན་དཔལ་བཟང་པོ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་བ་དུལ་ཡིགས་ཀྱི་ཚོད་པར་དུ་བཞེས་ཏེ། རྗེ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་ཅིང་། རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བའི་ཉམས་ལེན་རྩོལ་བ་ཞིན་དུ་མཛད་པས་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་ལྷག་པར་འཁྲུངས་ཤིང་། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ཞེ་ཉོལ་བ་ལྟ་བུར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་གློང་དུ་སྐྱུར་པས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོམ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དགྲའི་དབང་པོའི་ཞལ་ཡང་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཤིང་། གཉན་མགོན་སྐྱོབས་འཁྲུག་ནག་པོ་གདོང་བཞི་པ་སོགས་པ་བཀའ་བསྒྲུབ་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ལ་བྲན་དུ་བཀོལ་བ། ཡངས་པའི་ས་ཆེན་པོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་ཆེན་པོའི་མཆོད་ཡུལ་འགྲན་ཟླ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། ལུང་ལས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་ཞིང་། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གདུགས་དཀར་གཅིག་གིས་ས་ཆེན་པོའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་མཛད་པ་སོགས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་མངའ་བའི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་ ~ གོང་མའི་ལུང་གིས་ཇང་ཟིའུ་ཆན་ཞེ་ཞེས་བསྔགས་པ་རྗེ་ཐུའུ་བཀྭན་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཚན་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་སྲིད་པའི་གདུང་བ་འཕྲོགས་པར་བྱེད་པའི་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་ཆག་འགོད་པར་བྱ་བ་ནི་འདི་ལྟར།

༡༢༤༧ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ པན།

༡༢༤༨ ལམ་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཁྱེར་བདེ་ཀུན་ ༡༢༤༩ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམིགས་པ་རིམ་ཟིན་བྲིས།

༩༥༣༠ གསོལ་འདེབས་ལེ་ཚན་འགའ་ཞིག །

༩༥༣༡ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

༩༥༣༢ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པ།

༩༥༣༣ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་དབང་གི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད།

༩༥༣༤ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའི་མངོན་རྟོགས།

༩༥༣༥ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་མངོན་རྟོགས།

༩༥༣༦ ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མའི་མངོན་རྟོགས།

༩༥༣༧ བུམ་གཏེར་གྱི་ཆོག་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།

༩༥༣༨ ཀླུའི་བུམ་གཏེར་གྱི་ཆོག་འཇུག་པར་བདེ།

༩༥༣༩ ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་སྦྱིན་བསྲེག་བྱ་ཚུལ་མཆོག་སྟུན··· དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

༩༥༤༠ དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ་ལ་མཆོད་གཏོར··· འབུལ་བའི་རིམ་པ།

༩༥༤༡ དཔལ་མགོན་བྲམ་གཟུགས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ།

༩༥༤༢ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལ་བསྐུར་གཏོང་ཚུལ།

༩༥༤༣ ཨེ་ཝཾ་ཙེ་ལྷའི་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་བསངས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ལེགས་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ།

༩༥༤༤ སེང་མཐུའི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།

༩༥༤༥ མཁར་སྨོན་གཞི་བདག་གི་བསངས་མཆོད།

༩༥༤༦ མཛོད་ནས་བཤད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་བཞག །

༩༥༤༧ བསྟན་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་ཆགས་བློ··· གསལ་མགུལ་རྒྱན་ཙིནྟ་མ་ཎིའི་འཕྲེང་མཛེས།

༩༥༤༨ སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་དོན་རྒྱན་གྱི་ངོ་བོ··· གསལ་བྱེད་ཚིགས་བཅད་མ།

༩༥༤༩ སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་དཔེར་བརྗོད།

༩༥༥༠ རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་ཉམས་སུ་ཚོ་རིགས་པར་ལྷག་པའི་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་པ་དང་གསུང་གི་གདངས་བ་སྐུལ་བ་སོགས་བརྡའི་ཚིགས་ཀྱིས་བཅིངས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

༩༥༥༡ ཁ་བྱང་སྨོན་ལམ་འཕྲིན་བཅོལ་འགའ་ཞིག །

༩༥༥༢ དགེ་སྦྱོར་གྱི་མཇུག་ཏུ་འདོན་རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་ནི་སྨ་ལེགས་པར་བཞུགས་སོ། །འདིར་མ་དཔྱད་པའི་གསུང་ངག་སྐོར་ད་དུང་ཚན་ཆེ་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་མ་ཕྱི་འཕྲུལ་དུས་འགྱུར་བས། ལྷ་རྟེན་དང་པ་རྣམས་ཀྱང་གསུང་འབུམ་འདི་ཁོང་དུ་གཞུག་པར་བྱའོ། །སྨྲས་པ། ཤེ་མ་འགྲོ་བའི་གསོལ་སྐྱུར་ཐུབ་པའི་བསྟན། །ད་དུང་སྲིད་པའི··· མཐར་ཐུག་གནས་པ་ཡི། །མཛད་པ་མཆོག

འདིར་གཟུ་བོར་གནས་པ་དག །དཀའ་ངལ་ཡི་རངས་བྱེད་པའི་ངོས་མི་ནུས་ནམ། །ལེགས་ཉེས་བཤེར་ཏ་ར་བོད་པ་མཉམ་གཟིགས་པའོ། །ཆགས་བྲལ་སྙིགས་མའི་སྐྱེ་བོ་འདི་དག་ལ། །ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་སྤྲིན་བར་ཕབས་མོད་ཀྱང༌། །ཅོད་ནི་ཕྱུགས་པ་རྗེའི་གཞན་དབང་བསྒྱུར་བར་ཟད། །སྐད་ཅིག་ལ་ཡང་འདོམས་ལ་བའི་ཆོས་ཕུང་གྲངས། །འཛིན་པ་བློ་ཆེན་རྣམས་ཀྱང་དལ་བསྒྱུར་ན། །བདག་ལྟས་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ལྷེ་སྤྱོད་དགོས། །མིང་ཙམ་སྐོལ་ཀྱང་འཛད་པའི་མཐའ་ཅིར་དམིགས། །འོན་ཀྱང་ཉི་བྱེད་འོད་ཟེར་བརྒྱ་ཕྲག་ལས། །ཕྲ་མོའི་བུ་གར་ཞུགས་པའི་ཟེར་ཙམ་བཞིན། །གསུང་གསང་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སྙེད་ལས། །རང་གི་སྐལ་ལ་བབ་པ་འདི་ཙམ་ཞིག །འཛད་མེད་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། །ཁྱི་མོའི་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་ཇི་སྙེད་ཀྱི། །སུ་སྨ་ཀ་ཡི་རྫིངས་བུར་འཆར་བའི་འཁྲུལ། །དད་ལྡན་དགའ་ཡིས་རྒྱུ་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་བསྐྲུན། །འདི་ནི་འབད་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་ལས། །མ་མཐའ་མེད་པའི་འཛིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཏུ། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རེ་འབྲས་ལ·· ཡོངས་སྨིན་པའི། །འདོད་དགུའི་ཆར་རྒྱུན་བཟང་པོ་འབབས་སུ་གྱུར་ཅིག །མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་དང་། །ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་པ་སོགས་འབྲེལ་ཐོགས་ཀུན། །འདྲེན་པ·· མཆོག་རྣམས་འབྲལ་མེད་རྗེས་ལ་འཛིན་ཅིང་། །བྱང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྨ་གས་ངོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་ཕྱུག་པ་པའི་ཏ་ར་ཆེན་ཡང་ར་ཏུ་སི་ཧི། ཕྱི་རིན་ཕྱང་བ་བྲ། ཨེ་ཕུ་བདེ་ལེགས་ལ་བཟང་པོ། ཏར་ཆེན་ཤུང་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས། ཨེ་བུ་དགེ་ལེགས་ནམ་འགྲུབ་སོགས་པ་དད་ལྡན་དགའ་ཞིག་གིས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་ རྗེ་བླ་མ་དག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ·· མཚོའི་གསུང་འབུམ་ཕྱོར་ཕྱུར་བཞུགས་པ་པ་རྣམས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དཀར་ཆགས་ནང་ཞ་བྱུང་དུ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོ་བཏགས་པས་མིང་གོང་མའི་ལུང་གསོལ་རྗེ་ཟེ་ཟེའུ་ཆན་ཞེ། ཞེས་རྣམ་དག་བསླབ་ལྡན་བསམ་ཞམ་ཀ་ཏན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོར་བསྔགས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་སོགས་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་པོའི་ཅི་དགེ་ཉེ་བདབས་ལྷ་ཁང་སེ་ར་པོའི་ཟླ་བྱང་བདེ་ཆེན་དགའ་ཚལ་དུ་སྤྲུལ་པའི་ཡི་གེ་བཞི་བརྗོད་ལྡན་པ་ལོག་ཧྲུ་གུ་ཤྲེ་ནས་མ་བཟླ་བའི་ཉི་མའོ། །འདི་ཡིས་འགྲོ་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་པར་གྱུར་ཅིག །། མངྒ་ལཾ།། ཤུ་བྷ་མསྟུ།།

༡༧༥༣ ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའི་རབ་ཏུ་བྱེ་བ་དད་པའི་བདུད་རྩི་ཀྲུས་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ།

༡༧༥༤ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།

༡༧༥༥ འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཨུཏྤ་ལ་འཕྲེང་བ།

༡༧༥༦ མགུར་མ་འགའ་ཞིག །

༡༧༥༧ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམིགས་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱེད་ཚུལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་གནད་དོན་གསལ་བ།

༡༧༥༨ སྐྱབས་མགོན་ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་གསུང་མགུར།

༡༧༥༩ འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ།

༡༧༦༠ འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བློ་གྲོས་ཀུན་ཏུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན།

༡༧༦༡ རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་གཟའ་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།

༡༧༦༢ སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ།

༡༧༦༣ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་དང་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོ་དྲག་པོ་གསུམ་དྲིལ་ལ་སོར་འབྱུང་མ་སྒྲོལ་ལྗང་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།

༡༧༦༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས།

༡༧༦༥ རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་འཇམ་དབྱངས་ཞི་ཁྲོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ལས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།

༡༧༦༦ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དང་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཞལ་ཤེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།

༡༧༦༧ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་རྗེ་སྒྲོགས་ལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ།

༡༧༦༨ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བདེ་ཆེན་ཉེ་ལམ།

༡༧༦༩ རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒོ་ནས་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་བསྐང་བ་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆར་གཡོ་བའི་སྤྲིན་ཕུང་།

༡༧༧༠ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་གྲོགས་ལྟེ་སྒོའི་ཆོ་ག་ཏུ་ལྷུལ་ཏེ་ཤིག་མུན་སེལ་བའི་ཟླ་བ།

༤༥༥༡ རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་མཁའ་སྤྱོད་ཉེ་ལམ།

༤༥༥༢ རྗེ་བཙུན་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཞོར་དུ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ།

༤༥༥༣ གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཐར་པའི་སྒོ་འབྱེད།

༤༥༥༤ གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།

༤༥༥༥ གཅོད་ཀྱི་གདམས་པའི་སྔོན་འགྲོ་མཁའ་འགྲོ་སྐྱི་ལྡིའི་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ།

༤༥༥༦ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་རྣམས་པའི་པོ་ཏི།

༤༥༥༧ དགོན་ལུང་གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ།

༤༥༥༨ བབྲ་དཔྱོད་ཀྱི་འཆི་བླུ་བྱེད་ཚུལ་གསེད་ཀླུག་ཚོགས་ཏུ་བཀོད་པ།

༤༥༥༩ ཡབ་ཆལ་གསུམ་བདུད་རྡུལ་རྒྱལ་ཆེན་པ་ཀྭན་ཡུང་ཆང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་གསོལ་མཆོད་བྲ་ཚུ་ལ་འཕྲིན་ལས་ཆར་རྒྱུན་བསྐུལ་བའི་འབྲུག་སྒྲ།

༤༥༦༠ བསླབ་བྱ་སྙིང་གཏམ་བླང་དོར་རབ་གསལ།

༤༥༦༡ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་བསྒོ་བྱེད་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུར་ཁང་།

༤༥༦༢ མ་གཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་པའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་པོ་ཏི།

༤༥༦༣ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྡུས་པ་ཞིག།

༤༥༦༤ ཤེར་ཕྱིན་མ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་འདོད་འཇོ།།

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལྷ་རམས་པ་གསལ་ལ་གྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ལ་

༩༧༨༥ བསྐུལ་གླུ་ཚ་ཚིགས་ཀ་དྭངས་གསལ་ལམ་མེ་ལྡོང་ལ་༣༠།

༩༧༨༦ རྟགས་རིགས་ལ་བློ་རྒྱན་མུ་ཏྟའི་ཕྲེང་མཛེས་༢༡།

༩༧༨༧ བློ་རིགས་མཐའ་དཔྱོད་ཀྱི་ཟླ་རྒྱན་ཨུཏྤལའི་
ཕྲེང་བ་༡༧།

༩༧༨༨ བསྡུས་དོན་ནོར་བུར་ཕུད་མཛེས་པའི་པད་དཀར་
ཕྲེང་བ་༡༩།

༩༧༨༩ པད་དཀར་ཕྲེང་མཛེས་ ནཛ་ལའི་དོ་ཤལ་༥།

༩༧༩༠ སྲིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་༢།

༩༧༩༡ གནས་སྐབས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞལ་དཀར་
མེ་ལོང་༡༣།

༩༧༩༢ རྣམ་བཤད་སྙིང་པོའི་རྒྱན་གྱི་མཚན་འགྲེལ་
རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་ ༩༡།

༩༧༩༣ དབུ་མ་ཆེན་མོའི་སྟོན་ཐུན་མིག་སྨན་ ༣༨།

༩༧༩༤ དབུ་མའི་སྤྱི་ཀྱི་མཚན་འགྲེལ་ལ་བློ་གྲོས་
པདྨོ་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་༡༣།

༩༧༩༥ ཕྱི་ནང་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རིགས་པའི་ཚ་ཕྲ་
སྒྲིས་པའི་ཕྲེང་བ་གཟར་༡༨།

༩༧༩༦ འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་དགོངས་རྒྱན་རིགས་པའི་
གཞི་འབར་གདོང་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས་ ༣༥།

༩༧༩༧ དྲིས་པའི་ཚིག་གི་གདབ་མ་གྲོལ་པའི་མན་
ངག་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ ༧།

༩༧༩༨ དྲིས་ལན་མཆོད་སྤྲིན་བརྒྱ་པའི་གླུ་དབྱངས་༦།

༩༧༩༩ དོན་ཟབ་དགོངས་པ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་༧།

༩༨༠༠ གཞི་གསུམ་གྱི་རྐྱུལ་ལ་མཚོད་པ་སྤྱོད་པ་འཁྲུལ་
བྲལ་འཇམ་དབྱངས་དགོངས་རྒྱན་༢༠།

༩༨༠༡ རིགས་དབྱེད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ ༣།

༩༨༠༢ ཤེས་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ་འཕྲིགས་ལམ་ཀ་
ཏུར་ཆུ་རྒྱུན་༢༩།

༩༨༠༣ རྗེ་བླ་མ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང་བཅས་
པ་ལ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ལག་ཏུ་
བླངས་བདེ་བར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་
ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་༡༠།

༩༨༠༤ བཀའ་བོད་ཆེན་པོ་ལྷོའི་འཆད་ཉན་གྱི་
གཡང་འབོད་༣།

ཤོག་གྲངས་སྡོམ་རྣམས་གསུམ་བརྒྱའོ། །

རྗེ་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག །ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ཆེན་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་ལྡེ་མིག།

བློ་གྲོས་ལང་ཚོའི་རི་མོ་ཡོངས་སྨིན་པས། ། བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་མདུན་ས་ཆེར།།
བློ་ཆེན་སེམས་དཔའ་མཆོག་གི་མཚན་ལྡན་པོ།། བློ་གསལ་འཚོགས་ཀྱིས་བསྒྲགས་དེ་ཕྱག་གི་ཡུལ།།
པད་དཀར་ལྷ་བུར་བསྔགས་པ་དོན་ལྡན་དུ། ། བསྒྲུབ་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཤཱཀྱའི་ཏོག།
གང་གིས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཚུལ་འབུམ་གྱི་སྒོ།། ། ཕྱི་རབས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཅན་མ་ལུས་དྲངས། །
རེ་ནས་ཕྱེད་ཞིག་དེ་རྩོལ་མ་ཉམས་པའི། ། དགའ་སྟོན་མཆོག་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་ཡི། །
མཁས་དང་གྲུབ་པས་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་འདི། ། དོག་པོར་བགྱི་བའི་ངོ་མཚར་རྩི་ཡང་བྱུང་། །
རསེལ་ཕྱིའི་ལྡོངས་ཆེན་འདིར་ཡང་མང་ཐོས་ཤར།། རྩེད་འཛིན་བགྱིད་དང་མཉམ་འཛོམ་བདེ་བ་ལ། །
འདོད་དགུར་སྐྱོང་བའི་ཐོས་སྨོན་བློ་ནོར་ཅན། ། བགྲང་མཐའ་ཡས་པས་ཞིང་འདི་སྐལ་བ་བཟང་བྱས།།
སྐྱང་ཀྱི་ཁྲོས་ནས་མ་སྨོན་དབཞི་ལྷག་དང་། ། རིམས་གཉིས་ཟབ་ལ་འབྱོར་སྨོན་ལ་ཡམས་ཆེན་དུ།།
ཧ་ཤ་ངེ་རིང་ལུགས་མཐུན་པ་དར་དྲག་པས། ། ཐུབ་བསྟན་ལུས་མཛེས་དགེ་བའི་བྱེད་པོ་བྱུང་། །
དེ་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་བསྟན་པདྨོའི་ཚལ། ། ལེགས་པར་འབྱེད་ལ་ཕྱོགས་མེད་མཐུ་གྲུབ་པ། །
བློ་བཟང་ཉིན་བྱེད་སྣང་བའི་དབང་པོ་ཞིག ། ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ཀློང་ཡངས་ལས་གསལ་བར་ཤར།།
མགོན་དེའི་ལེགས་བཤད་འོད་ཀྱི་ཕྲུར་མ་ཡིས། ། བློ་མིག་རབ་རིབ་སེལ་བའི་སྨོན་བརྟོན་ཀྱུ། །
ཐུབ་དབང་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོར་འཛིགས་སྐྱེར་བ།། དེ་འདྲས་བྱང་ཕྱོགས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་གང་། །
ལྷག་པར་མང་ཐོས་དོན་པོ་བསྒྲུབ་པ་ལ། ། མཁས་པ་འི་ཟླན་བརྗེད་པའི་སྤྱོང་བ་པ། །
བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱའི་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེས། ། བློ་གསལ་ཀུན་དགའི་གཉེན་དུ་རིང་ནས་སྨིན། །
དེ་ཡི་མཁྱེན་རབས་བ་མཐའ་མ་རྟོགས་པར། ། ནམ་མཁའ་ཆུང་ངུར་རྒྱུ་ཚོམ་འཚོས་བ་ཡི། །
བྱེད་ངོ་སྨིས་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུང་ངས་བསྒྱུར་པའི། ། གདོང་ཞི་ཚལ་བ་བཞིན་དུ་ཡུད་ཀྱིས་གསལ། །
སྟོང་ཉིད་དག་ཟེགས་པའི་སྨྲན་སྣོད་ལྡན་འདི་འདྲ་བྱུང་།། རྟེན་འབྲེལ་འཆི་མེད་མཛེས་མའི་ཚོ་ཟླ་ནམ་ཀུན།།
རང་རབ་དང་ཚུལ་སྒྲ་བར་མ་སྤྱོད་ནས། ། སྒྲག་པའི་ལུས་ཉེ་སྤྱོང་པའི་དབྱིངས་སུ་འགྲོས། །
ཟབ་སྨྲ་དེ་ཚིག་ཀྱཱ་མ་ཀ་ཕོའི་འདབ་ཞེང་ལ། ། མཚར་པོའི་རྒྱན་དུ་འཛིན་རྣམས་བླུན་པོ་སྟེ། །
མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ལེགས་བཤད་ཚོར་སྤུའི་ཕྲེང་། ། འདི་དོ་སྙིང་བ་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་གོངས། །

མཁས་དང་གྲུབ་པ་གྲངས་སུ་མ་མཆིས་པས། ། སྔོན་ཆད་ཕྲོས་དྲན་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི། །
ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་འི་རིན་ཆེན་ཆེ་རིན་ཐང་ཅན། ། དཀར་ཆག་སྤྲད་ཐུར་བརྒྱུས་པ་འདི་ན་དོམ། །

༤༨༠༥ ཨོཾ ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༢།

༤༨༠༦ ཨཿ བློ་སྦྱོང་བ་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ལུང་གི་ བང་མཛོད་ལ་ ༣༦ [illegible]

༤༨༠༧ ཨཱུ དང་པོའི་བློ་སྦྱོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཚ་བ་དང་། དེའི་གཞུང་འགྲེལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བར་ ༣༩།

༤༨༠༨ ཚི ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བཟོད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཡན་ བདེའི་ཆར་འབེབས་ལ་ ༥༦ [illegible]

༤༨༠༩ ཨཱུ བློ་སྦྱོང་གི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་དང་། ངན་སོང་སྒོ་གཅོད་ལ་ ༣༦།

༤༨༡༠ ཨུ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་སྨན་ཐབས་མན་ ངག་རབ་གསལ་ལ་ ༡༨། [illegible]

༤༨༡༡ ཨཱུ སྙིང་སྟུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གདམས་ངག་རིན་པོ་ ཆེའི་སྒྲོན་མེར ༡༠།།

༤༨༡༢ ཧཱུྃ བླ་མ་དམ་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་ལེགས་པར་ བསྡམས་པ་ལ་ ༡༦ [illegible]

༤༨༡༣ ཧྲཱི ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་རིགས་པའི་རྒྱ་གཏེར་ ལ་ ༢༡ [illegible]

༤༨༡༤ ལི ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དོན་ཁྲིད་གསལ་ བའི་སྒྲོན་མེ་ཚ་འགྲེལ་དཀའ་ར་བཤད་འཕྲོས་ དང་བཅས་པར་ ༥༡།

༤༨༡༥ ལཱི བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བསྡུས་དོན་ མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ལ་ ༦

༤༨༡༦ ཙི བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བསྡུས་པ་ ཚ་འགྲེལ་ལ་ ༨།

༤༨༡༧ ཙཱི སློབ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟུར་འདེབས་ཉེ་ བར་མཁོ་བ་ལ་ ༩།

༤༨༡༨ ཙི བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གཞན་ ཕན་སྙིང་པོའི་བྱང་འཇུག་རིན་པོ་ཆེར ༡༨།

༤༨༡༩ ཚཱི བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག སྐལ་ལྡན་རྒྱུད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བར ༡༩།

༤༨༢༠ ཚི ལེགས་པར་བཤད་པ་ཉིན་མོར་ གདུང་སེལ་ལ་ ༢༩། ཁྱོན་ ༤༣༨ ||

ཡོད་གཉིས་པ

༤༨༢༡ ཨཾ རྣམ་ཐར་དད་པའི་སྒོ་འབྱེད་ལ་ ༡༣།

༤༨༢༢ ཀྵ རྗེ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ རྒྱུ་རྒྱན་ལ་ ༡༣།

༤༨༢༣ ཀྵི རྒྱ་མ་པ་ཁྲ་དཔོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་རྒྱུ་ རྒྱན་ལ་ ༤༥།

༤༨༢༤ ཀ མཁན་ངག་དབང་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ།

༤༨༢༥ ཕྱག་ཆེན་སྙིང་པོ་རབ་བཀག་གསལ།

༤༨༢༦ ལེགས་པར་བཤད་ཚོགས་ཞིས་ལམ་སྟོན།

༤༨༢༧ གྲོས་འདེབས་བདུན་ཅུ་མ།

༤༨༢༨ རང་གཞན་གྱི་སྟོན་བསྐུལ་བའི་རིང་མོ།

༤༨༢༩ ཕ་ཉེས་གཉེན་པ་ཞུ་འབུལ་མ།

༤༨༣༠ ཚོས་ག་ཞུས་ཀད་བྲོ་མ།

༤༨༣༡ དབེན་པའི་གཏམ་བརྗོད་པ།

༤༨༣༢ སྨོན་དོན་སྙིང་པོ།

༤༨༣༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
བླ་མ་ལ་མོས་གུས་བསྐྱེད་ལུགས་སོགས་ཡོན་ཆེ་བ།

༤༨༣༤ གེགས་སེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག །

༤༨༣༥ ཆགས་པ་མེད་པའི་གཏམ།

༤༨༣༦ བསམ་གཏན་གཞན་གྱི་ཉམས་ལེན།

༤༨༣༧ རང་ལ་གྲོས་སུ་འདེབས་པ།

༤༨༣༨ འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་པའི་གཏམ་དགྲ་འཇོམས།

༤༨༣༩ ཨང་ཡིག་བཞི་བཅུ་མ།

༤༨༤༠ ནས་མཐའི་བསྡུགས་པ་བརྗོད་པ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་ག།

༤༨༤༡ གྲོས་འདེབས་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།

༤༨༤༢ གྲོས་འདེབས་ཉེར་བདུན་མ།

༤༨༤༣ ཞལ་གདམས་དྲི་བ་མ།

༤༨༤༤ གྲོས་འདེབས་བདེ་བ་རབ་སྨིན་མ།

༤༨༤༥ གཅིག་ཕྱུར་དགའ་བའི་གཏམ།

༤༨༤༦ གྲོས་འདེབས་ཉམས་མྱོང་མ།

༤༨༤༧ གྲོས་འདེབས་སྙིང་གི་མུན་སེལ།

༤༨༤༨ ལེགས་བཤད་མཁས་པ་དགའ་བྱེད།

༤༨༤༩ ཉམས་ལེན་ངོས་འཛིན་གྱི་གདམས་པ།

༤༨༥༠ གྲོས་འདེབས་ལེགས་པར་བཤད་སྙིང་པོ།

༤༨༥༡ གྲོས་འདེབས་སྨྲུ་རྡུ་བྲུ་ངས་པ།

༤༨༥༢ ལུས་ལ་ཡིད་འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་གཏམ།

༤༨༥༣ འགལ་རྐྱེན་ལམ་དུ་སློང་བའི་སྒྲ།

༤༨༥༤ རྐྱེན་དང་སྦྱོ་བའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

༤༨༥༥ རང་ལ་གྲོས་འདེབས་སྙིང་གཏམ་མ།

༤༨༥༦ གྲོས་འདེབས་དྲུག་ཅུ་གཉིས་མ།

༤༨༥༧ ལེགས་པར་བཤད་བསོད་སྙོམས་བསྡུགས་པ།

༤༨༥༨ སྙོམས་ལས་ཚར་གཅོད་མ།

༤༨༥༩ ཕན་བདེའི་ལམ་སྟོན་མ།

༤༨༦༠ མཁས་པ་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།

༤༨༦༡ རང་གཞན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་གཏམ།

༤༨༦༢ ཛ་དཀར་ལེགས་པའི་གཏམ་སྒྲོ་རྒྱུ་ཕུན་འབྱིན།

༤༨༦༣ གྲོས་འདེབས་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ།

༤༨༦༤ ལེགས་པར་བཤད་གཞན་གྱི་དོན་སྟོན།

༤༨༦༥ གྲོས་འདེབས་རིན་ཆེན་འོད་འབར།

༤༨༦༦ སྨིན་པའི་ལེགས་པར་བཤད་ཀྱི་གཏམ།

༤༨༦༧ ལེགས་པར་བཤད་ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ།

༤༨༦༨ གདམས་ངག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བཙས་ལ་༦༥།

༤༨༦༩ ཁ། ལེགས་པར་བཤད་པ་གཞན་འཕྲོས་ཀུན་གསལ་ཚོད་ལ་༧༠།

༤༨༧༠ ཀ། འདུན་ལེགས་མ་ལ་༣།

༤༨༧༡ ཀྱི། འཆི་བདག་འཇོམས་མ་ལ་༣།

༤༨༧༢ ཡིད་ཀྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་ཟབ་
དོན་རབ་གསལ་ལ་༢།

༤༨༧༣ (ཊི) ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གཞན་དོན་དོན་
གཉེར་གྱི་གདམས་པའི་རྣ་བ་ལཱ།

༤༨༧༤ (ཡང་ང) ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གཞན་དོན་
དོན་གཉེར་གྱི་འགྲེལ་པ་ཐེག་ཆེན་རབ་གསལ་
ལ་ ༡༤༠།

༤༨༧༥ (ཙི) གླང་རི་ཐང་པའི་བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ་སྨོན་
ལམ་དུ་བྱས་པ།

༤༨༧༦ སྨོན་ལམ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ།

༤༨༧༧ རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རིམ་གཉིས་དང་
འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ།

༤༨༧༨ བར་གཅོད་བཟློག་པའི་སྨོན་ལམ།

༤༨༧༩ ཐེག་ཆེན་རྩེའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལྷ་རྟེན་དང་

༤༨༨༠ བཅས་པ་བཀྲུབ་པ་ན་མཆོད་པ་དང་སྨོན་ལམ་ལྷན་
ཅིག་ཏུ་བྱས་པ།

༤༨༨༡ དྲིལ་བུ་རིམ་ལྔའི་སྨོན་ལམ་བསྡུས་པ།

༤༨༨༢ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དང་དུས་ཀྱི་འཁོར་
ལོའི་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྨོན་ལམ་བསྡུས་པར།

༤༨༨༣ ལམ་འབྲས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ།

༤༨༨༤ བརྟག་གཉིས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བསྡུས་པ།

༤༨༨༥ གསང་བ་འདུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་
སྨོན་ལམ།

༤༨༨༦ ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རྣམས་ལ་ ༡༡།

༤༨༨༧ (ཡང་ཙི) ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བྱང་སེམས་
དོན་གཉེར་བ།

༤༨༨༨ བློ་སྦྱོང་དཔྲ་ཟླུམ་ཤར་འབྱེད། བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེའི་བློ་སྦྱོང་ངོ།

༤༨༨༩ བློ་སྦྱོང་དགོངས་པ་རབ་གསལ། གོང་འདྲ།

༤༨༩༠ བློ་སྦྱོང་དོགས་སེལ། གོང་འདྲ།

༤༨༩༡ བློ་སྦྱོང་ལག་ལེན་རབ་གསལ།

༤༨༩༢ བློ་སྦྱོང་ཐེ་ཚོམ་ཀུན་སེལ།

༤༨༩༣ ལེགས་བཤད་རིས་དོན་རབ་གསལ། ཤད་དག་འགོག་པ།

༤༨༩༤ ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་བཤད་པ་བླང་
དོར་རབ་གསལ།

༤༨༩༥ སྤོབས་བྱང་སྟོན་པ་སྤྱི་དགུ་ལ་ ༢༠།

༤༨༩༦ (ཀི) རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ།

༤༨༩༧ རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་ནོར་བུའི་གཙུག་རྒྱན།

༤༨༩༨ དབུ་མའི་ཉེ་རྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་
ཆུ་གཏེར།

༤༨༩༩ རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་མཛད་པ།།

༤༩༠༠ སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟང་སྐྱོང་ལ་བསྟོད་པ་དྲི
ཟའི་གླུ་དབྱངས།

༤༩༠༡ དགེ་རག་གཞོན་ནུ་འོད་ལ་བསྟོད་པ་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ།

༤༩༠༢ རྒྱལ་སྲས་ཡོན་ཏན་འོད་ལ་བསྟོད་པ།

༤༩༠༣ སྤྱན་སྔ་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན
རླབས་ཆར་འབེབས།

༤༩༠༤ སྤྱན་སྔ་ནམ་མཁའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་
ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །

༤༩༠༥ སྤྱན་སྔ་དཔལ་པལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་བསྟོད་པ།

༤༩༠༦ སྒྲོར་ཕུང་མཁན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་ལ་

ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །

༥༡༠༧ ཀོད་ཕྱུག་ཆོས་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞུ་ཡིག་ཏུ་ཕུལ་བ།

༥༡༠༨ སྤྱན་སྔ་རིན་ཆེན་དཔལ་བའི་དབོན་པོ་གཉིས་ལ་གནང་བ།

༥༡༠༩ ལྷན་མགྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་པ་ཉམས་ཐར་བསྟོད་པ་ཞུ་ཡིག་ཏུ་མཛད་པ།

༥༡༡༠ བྲག་རྩ་མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་གདམས་པ།

༥༡༡༡ སྤྱན་སྔ་ནམ་རྒྱལ་བ་ལ་ཕུལ་པ།

༥༡༡༢ ཞ་ཤེས་གཉེན་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ལ་གནང་བ།

༥༡༡༣ དཔོན་ཡིག་ཤེས་རབ་དཔལ་ལ་གནང་བ།

༥༡༡༤ ཆེན་པོ་བློ་འཕེལ་ལ་བ་ལ་གནང་བ།

༥༡༡༥ ལྷུན་རྩེ་བ་དྲུང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་པ་ལ་གནང་བ།

༥༡༡༦ ཆོས་རྒྱལ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕུལ་བ།

༥༡༡༧ གྲྭ་སྒོ་རམ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ཤེས་རབ་ལ་བསྟོད་པ་ཞུ་ཡིག་ཏུ་ཕུལ་བ།

༥༡༡༨ ཀ་སྨད་ས་སུམ་ཅུ་ཨུ་ཡིག་དབྱངས་སུ་སྦྱར་བ།

༥༡༡༩ བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བའི་དྲིས་ལན་རྟོག་སེལ་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བ།

༥༡༢༠ ཞུས་ལན་ཕྲེང་བ་ནམ་མཁའ་འོད་ལ་གདམས་པ་སྟེ་ཉེ་ར་ལྔ་ལ་ ༢༦།

༥༡༢༡ [ཇ] དོན་དམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་བྱེ་ན་ལྔ་བས་ཀྱུར···

འདུག་ལ་ ༡༢། : ལྷ་བའི་ཕན་ཡོན་རྒྱ་ཆེར་བཤད།

༥༡༢༢ [ཡང་ཇེ] བྱང་སེམས་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་སྦྱོང···
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་ལ་ ༡༥།

༥༡༢༣ [ཧཱུྃ] སྟོན་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཟབ་མོ་སྤྲོས་མེད།

༥༡༢༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།

༥༡༢༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་ཟབ་དོན་རབ་གསལ།

༥༡༢༦ སྟོན་པ་ལ་བསྟོད་པ་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

༥༡༢༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་ཟབ་མོ་རྟོགས་པའི་ཚད་དེ་བསྟོད་པ་ལྔ་ལ་ ༤།

༥༡༢༨ [ཉ] ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ།

༥༡༢༩ འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་བསྡོམས་ཚིག །

༥༡༣༠ ཐིག་རྩ །

༥༡༣༡ རྨི་ལམ་བརྟག་པ།

༥༡༣༢ ཐིག་ཆེན་རྩེའི་བཅའ་ཡིག་དང་རྟེན་བཤད།

༥༡༣༣ མངོན་བརྗོད་བསྡུས་པ་བཅས་ལ་ ༡༢།

༥༡༣༤ [ཏི] གསུང་རབ་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་གསུང་རབ་གསལ་བྱེད་དང་།

༥༡༣༥ སྣོད་ལྡན་གསལ་བྱེད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལ་ ༩།

༥༡༣༦ [ཁྲི] རིན་ཆེན་སྣང་ངེ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་སོགས་ལ་ ༢༠

༥༡༣༧ [ཏྲ] མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་སྐད་པོ་བསྡུས་པ་རྒྱས་བསྡུས་ལ་ ༡༧། ཁྱོན་ ༩༨༥·

བཞུགས།

སྤྱན་ལྔ་སྣེ་སྒོས་རྒྱལ་མཚར་

༤༡༣༨ ཧྲི། སྤྱོད་འཇུག་གི་བསྡུས་དོན་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ལ་༡༢།

༤༡༣༩ ཏི། བཤེས་སྤྲིང་གི་བསྡུས་དོན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལ་ལ་༣།

༤༡༤༠ ཏ། དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་ཟབ་ལམ་མཐར་ཕྱུག་ལ་༡༩།

༤༡༤༡ ཁྲི། སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་ཁྲིད་ཚ་བརྗེ་སྐྱོན། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེ་ལ་གནང་བ་དང་ལྷ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་གནང་བ། དེ་དག་གི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཁྲིད་ཡིག་ལ་༥།

༤༡༤༢ ཏི། གསང་བ་ཟླ་བ་མེད་པ་ཟབ་མོའི་གཏམ་བརྗོད་པ་ལ་༡༣། ལྟ་ཁྲིད་དཔེ་དང་སྦྱར་ནས་སྟོན་པ།

༤༡༤༣ ཧྲི། དབུ་མའི་ཉམས་ལེན་ལྟ་ཁ་མུན་སེལ་རྩ་འགྲེལ་ལ་༣༩།

༤༡༤༤ ཤི། དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་ཆེན་མོ་ལ་༥༧།

༤༡༤༥ ཕི། རྣམ་འགྲེལ་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟ་ཁྲིད་ལ་༥

༤༡༤༦ ཕི། གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལ་༡།

༤༡༤༧ ཕི། འདུལ་བའི་བསླབ་བྱ་ཆེ་བ་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ།

༤༡༤༨ དགེ་ཚུལ་གྱི་བླང་དོར་གསལ་བྱེད།

༤༡༤༩ དུས་དྲན་བྱེད་ཚུལ་ལ་བ་༩༣།

༤༡༥༠ ཧྲི། འདུལ་བའི་བསླབ་བྱ་བསྡུས་པ་གཞན་ཕན་འོད་ཕྲེང་ལ་༡༩།

༤༡༥༡ ཨ། བསླབ་བྱ་གཞན་དང་ཀ་ཀ་རབ་གསལ་ལ་༧

༤༡༥༢ ཡི། བསྙེན་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པ་དགོས་འབྱུང་རྒྱ་མཚོ་ལ་༡༠།

༤༡༥༣ ཐེ། ལེགས་པར་བཤད་པ་མི་ཆོས་གཏམ་ཕྲེང་ལ་༢༢

༤༡༥༤ ཡིད་དེ། ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ལུང་གི་བང་མཛོད་ལ་༨༣།

༤༡༥༥ ཡི། འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་སྙན་བརྒྱུད་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལ་༡༥།

༤༡༥༦ ལྷི། བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་སྒོམ་ཚུལ་ལ་༩།

༤༡༥༧ ཉི། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུའི་རྟེན་བསྐྲུན་ཚུལ་ང་ང།

༤༡༥༨ དེའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ།

༤༡༥༩ མཆོད་རྟེན་གྱི་ཚད་བསྟན་པ་ལེགས་པར་བཤད་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ལ་༢༠།

༤༡༦༠ ཧཱུྃ། ཉིང་མ་དང་བོན་གྱི་རྣམ་བཞག་དང་།

༤༡༦༡ བོན་གྱི་འཆད་ཚུལ་རགས་པ་ལ་༩།

༤༡༦༢ སུ། སྔགས་སྨོན་སེམས་སྐྱབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱ་ལྔ།

༤༡༦༣ ཧྲི། གཉེན་པོ་རྣམ་ཐོས་མཆོག་ལ་ཕན་གདགས་ཚུལ་ལ་༡༩།

༤༡༦༤ ཀྲི། འཇིགས་རྟེན་བྱ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ལ་༧༨།

ཁྱོན་སྡོམས་ ༦༨༨ བཞུགས།

དགེ་བས་བདག་དང་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །
ཚེ་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། །
གང་ཞར་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྟོགས་པ་ཡིས། །
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་བྲལ་སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་ཁ་ཀྲུ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་
གྱི་དཀར་ཆག་ར་བཀོད་པ་ལ་

ཨོཾ་སྭསྟི། སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་མ་ཐུལ་བའི།།
མ་རུངས་བདག་སོགས་འགྲོ་བའི་མིག་གཅིག་པུ།
མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ།
བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།།

༥༢༦༥ ཀ། སྐུ་འབུམ་རྒྱུད་པའི་བྱམས་ཆེན་གྱི་དཀར་ཆག་སོགས་ ༡༨།

༥༢༦༦ ཁ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་མང་པོའི་གདུང་རབས་ལ། ༡༣།

༥༢༦༧ ག། རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་འགའ་ཞིག་བཀྲལ་བ་ལ་༢།

༥༢༦༨ ང། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་གཏམ་དུ་བྱས་པ་ལ་༢།

༥༢༦༩ ཅ། སྙན་དངགས་མཁན་དགེ་བའི་དབང་པོའི་·· བསྔགས་པ་བརྗོད་སོགས་ལ་༨།

༥༢༧༠ ཆ། བཟློད་པ་གསུ་ཤྲཱིའི་རྩོད་ལན་༡༣།

༥༢༧༡ ཇ། སྔགས་པའི་ཀུན་སྤྱོད་འདག་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་དོན་གསལ་ལ་སྒྲོན་མེ ༩།

༥༢༧༢ ཉ། བསྐྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ ༣༣།

༥༢༧༣ ཏ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་སོགས་༡༣།

༥༢༧༤ ཐ། སྤྲིངས་ཡིག་གི་སྐོར་ ༣༣།

༥༢༧༥ ད། དག་ཡིག་སུམ་བཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ ༡༠།

༥༢༧༦ ན། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་ཐར་བསྡུས་དོན་ ༡༣།

༥༢༧༧ པ། རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕན་བདེའི་མྱུ་གུ་༡༤།

༥༢༧༨ ཕ། འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་ལོ་འགོ་འཛིན་ཚུལ་སོགས་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་ ༡༣།

༥༢༧༩ བ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ་གྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་བཅད་དུ་བྱས་པ་ ༡༩།

༥༢༨༠ མ། མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ ༡༡།

༥༢༨༡ ཙ། མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མོ་ཚིགས་བཅད་དུ་བྱས་པ་༤༣།

༥༢༨༢ ཚ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་བ་༢།

༥༢༨༣ ཛ། ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་གའི་འགྲེལ་པ་ ༥།

༥༢༨༤ ཝ། འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་བསྐྱེད་པའི་མཆན་འགྲེལ་བཀྲོལ་བ་༢།

༥༢༨༥ ཞ། ལེགས་པར་བཤད་སྙིང་པོ་ལས་གསུངས་པའི་རབ་བྱུང་བར་བྱ་ཚུལ་གྱི་ལུང་ཚིག་གིས་བཅད་སོགས་ ༡༨།

༥༢༨༦ ཟ། ཚ་ཚད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་··· འཇུག་ངོགས་ལ་༡༨།

༤༩༨༧ ཟ། ཚ་ཚ་དཀྱི་བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་
འཇུག་ངོགས་ ༡༥།

༤༩༨༨ འ། ལྷ་སྐུའི་ཐིག་འདེབས་པའི་ཚུལ་གསལ་
བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་གི་རྣམ་པ་བཞག་ ༡༠།

༤༩༨༩ ཡ། གཙུག་ཏོར་དྲི་མེད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ནས་གསུངས་
པའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཆ་ཚད་ ༦།

༤༩༩༠ ར། མཆོད་བརྗོད་དང་ཚིག་བཀྲ་སོགས་ ༨།

༤༩༩༡ ལ། གསོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐོར་ ༡༦།

༤༩༩༢ ཤ། དོན་རྒྱུན་སོ་ལྔའི་དཔེར་བརྗོད་ ༡༩།

༤༩༩༣ ས། ཆོས་རྗེ་གྲགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲིས་ལན་
སོགས་ ༢༢།

༤༩༩༤ ཧ། རང་རྒྱུད་འགོག་ཚུལ་གྱི་བརྗོད་བྱ་[illegible]།

༤༩༩༥ ཨ། རྩིས་ཀྱི་སྐོར་སྣ་ཚོགས་ ༥༦།

༤༩༩༦ ཀི། ཚེ་རྩིས་སོགས་ལ་འགའ་ཞིག་ ༡༨།

༤༩༩༧ ཁི། བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་གྲངས་
སོགས་ ༣༠།

༤༩༩༨ གི། བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་དང་ལྷ་གསར་ཐེམ་ཆེན་
མོའི་བརྗོད་བྱང་སོགས་ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ ༢༠།

༤༩༩༩ ངི། འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་གའི་
ངག་འདོན་ ༨།

༥༠༠༠ ཅི། བྱབས་ཁྲུས་སོགས་ ༡༡།

༥༠༠༡ ཆི། ས་བདག་གདོན་སྒྲོལ་གྱི་ཆོག་ ༡༡།

༥༠༠༢ མགོན་པོ་བེང་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ཚུལ།

ཀ་པོད་ནི

༥༠༠༣ ཀ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟོད་པ་དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་
པད་ཚལ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཉིན་བྱེད་དཔལ་ ༥།

༥༠༠༤ ཁ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟོད་པ་བྱི་དགའ་འི་མཛེས་
རྒྱན་ཀ་མད་པདྨ་དཀར་པོའི་འཕྲེང་བ་ ༧།

༥༠༠༥ ག། རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་འབྲི་
ཅན་ ༦།

༥༠༠༦ ང། ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་
གསོལ་འདེབས་སྨོན་གནས་ལྷུན་གྲུབ།

༥༠༠༧ དགེ་བཤེས་ཉི་མའི་མཚན་ཅན་གྱི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༠༨ རྒྱ་ནག་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༠༩ ཤ་ཙུ་ཞབས་དྲུང་གི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༡༠ ཆོས་འབྲེལ་དངོས་ཕོབ་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་
གསོལ་འདེབས།

༥༠༡༡ སྐུ་འབུམ་ཤ་ཙུ་ཞབས་དྲུང་གི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༡༢ བཀའ་དྲིན་གསོལ་འདེབས།

༥༠༡༣ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རས་སྟོབས་བཅུ་
མ་སྤྲེ་བརྒྱུད་པ་ ༨།

༥༠༡༤ ཅ། ལྕང་སྐྱ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་
བརྟན་གསོལ་འདེབས་བསམ་འཕེལ་དབང་རྒྱལ།

༥༠༡༥ འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་
གཉིས་པ་ ༢།

༥༠༡༦ ཆ། རྗེ་ཨ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་
འདེབས་ཁྲི་ཆེན་ནོ་མོན་ཧན་གྱིས་མཛད་པ།

༥༠༡༧ བཀའ་དྲིན་དང་རྗེས་འཛིན་གསོལ་འདེབས་གཉིས་ལྷ།

༥༠༡༨ (ཇ) རྗེ་ཤ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན་ཁྲི་ཆེན་ནོ་མོན་ཧན་གྱིས་མཛད་པ།

༥༠༡༩ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མཐོ་རིས་དྲང་སྲོང་གི་བདེན་ཚིག །

༥༠༢༠ གསོལ་འདེབས་དྲི་མེད་མ།

༥༠༢༡ རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༢༢ སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༢༣ ཡོངས་འཛིན་པཎྜི་ཏའི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༢༤ ཆ་དཀར་དགེ་བ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༢༥ ཤར་རྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༢༦ ཞབས་བརྟན་བདེ་ལྡན་མ།

༥༠༢༧ ཞབས་བརྟན་དུས་སྐྱོང་བདེན་ཚིག་མ།

༥༠༢༨ གསོལ་འདེབས་ཕྱིན་ལས་མྱུར་འཇུག །

༥༠༢༩ གདོང་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས།

༥༠༣༠ ལྷའི་རྔ་སྒྲ།

༥༠༣༡ རིང་འཚོའི་བདེན་ཚིག །

༥༠༣༢ འདོད་དོན་ཀུན་འགྲུབ་བཅས་བཅོ་ལྔ་ལ་༡༣།

༥༠༣༣ (ཉ) རྗེ་ཤ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་སྔགས་གསོལ་འདེབས།

༥༠༣༤ གསོལ་འདེབས་ཚིགས་བཅད།

༥༠༣༥ མཚན་སྔགས་གསོལ་འདེབས།

༥༠༣༦ ཞབས་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་འཛོམས།

༥༠༣༧ གསོལ་འདེབས་མཚན་སྔགས་ཕྱིན་ལས་མྱུར་འཇུག །

༥༠༣༨ གསོལ་འདེབས་མཚན་སྔགས་བཅས་དྲུག་ལ་༢།

༥༠༣༩ (ཏ) རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

༥༠༤༠ ཡང་ཞབས་བརྟན་ཚིགས་བཅད།

༥༠༤༡ ཞབས་བརྟན་བདེ་ཞི་ཚིགས་དགེ་ལེགས་གཏེར་མཛོད།

༥༠༤༢ བརྒྱུད་འདེབས་གྲས་སུ་འཛུག་རྒྱུ་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ།

༥༠༤༣ བས་ཁྲི་མ་ཁན་པོའི་ཞབས་བརྟན།

༥༠༤༤ རྗེས་འཛིན་སྨོན་ཚིག །

༥༠༤༥ བླ་མཆོད་ཚོགས་ཞིང་བསྐྱོང་།

༥༠༤༦ བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་བཅས་དགུ་ལ་༥།

༥༠༤༧ (ཐ) བརྟན་བཞུགས་འགྱུར་མེད་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་ ༣།

༥༠༤༨ (ད) ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་གཡུང་དྲུང་ལུ་གུ་བརྒྱུད་ཀྱི་འཕྲེང་བ།

༥༠༤༩ ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག །

༥༠༥༠ ཞབས་བརྟན་དུག་ཞང་བའི་གསུང་ཤོག །

༥༠༥༡ ཡང་གསུང་ཤོག་སྐྱེ་བཞི་ལ་༦།

༥༠༥༢ (ན) བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་དམིགས་རིམ་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་ ༨།

༥༠༥༣ (པ) བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ལེགས་རབ་སྐྱེར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།

༥༠༥༤ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྣམ་གསུམ་གྱི་མཚན་སྔགས་བཅས་གཉིས་ལ་༩།

༥༠༥༥ (ཕ) དགའ་ལྡན་རིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་བདུད་

ཚེ་བུམ་བཟང་ལ་ ༡༡།

༥༠༥༦ ཁ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐྱ་ལ་བཟང་འདོད་དོན་ཀུན་མྱུར་
འགྲུབ།

༥༠༥༧ ཀྱུ་པ་བཟང་ཞེན་པོ་ཆེའི་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱི་འགྲེལ་པ།

༥༠༥༨ འདོད་གསོལ་ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས།

༥༠༥༩ བཀའ་བརྒྱུར་སོགས་བཞེངས་པའི་བསྔོ་སྨོན།

༥༠༦༠ སྨོན་ཚིག་འཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟ།

༥༠༦༡ མཆོད་རྟེན་ཀ་རཆག །

༥༠༦༢ གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞག་གི་སར་བྱུང་བཅས
བརྡུན་པ་ ༡༣།

༥༠༦༣ ཁི། མདོ་སྔགས་ལམ་རིམ་ལ་ཤར་བསྒོམ་བྱེད་
ཚུལ་གྱི་མན་ངག་ཟུང་ལྡན་མུ་ཏིག་འཕྲེང་མཛེས།

༥༠༦༤ ཀ་འཕྲེང་སུམ་ཅུ་མ།

༥༠༦༥ རྒྱལ་ཀུན་བྱམས་ཆེན་མ།

༥༠༦༦ མི་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་ཐང་རྒྱབ་ཡིག །

༥༠༦༧ བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཡན་ལག་བདུན་པའི་
ཚིག་བཅད།

༥༠༦༨ འདོད་གསོལ་སྨོན་ཚིག །

༥༠༦༩ ཡང་སྨོན་ཚིག །

༥༠༧༠ གཟིམ་དཔོན་བློ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ངོར་སྦྱར་
བའི་སྨོན་ཚིག །

༥༠༧༡ ནོ་ཡོན་ཧེ་ཐོག་ཕྱུར་གནང་བའི་ཤེ་ལོ་ཀ་སྟེ་དྲུག་ལ

༥༠༧༢ ཅི། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་ཡིག། ཡང་ཞུ་ཡིག།

༥༠༧༣ བརྟན་བཞུགས་བདེན་ཚིག །

༥༠༧༤ བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བརྩེ་ཆེན་ཀྱི་བའི་བསྟུགས་
བརྗོད།

༥༠༧༥ ཞུ་ཡིག་ཀ་འཕྲེང་མ་སྟེ་ལྔ་ལ་ ༥།

༥༠༧༦ ཀྱི། བསླབ་བྱ་མི་རྟག་འཕྲེང་མཛེས་ཀྱི་ཚིག་
འགྲེལ་མི་རྟག་འཕྲེང་བའི་དོན་ཤལ་སྨོན་ཚིག་
བཅས་གཉིས་ལ་ ༦།

༥༠༧༧ ཛི། དགེ་བ་རྫོགས་ཀས་བྱང་དུ་བསྔོ་བའི་སྨོན་ཚིག་ཟ།

༥༠༧༨ ཚི། ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་
ཀྱི་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་རྒྱུའི་འདོད་གསོལ་
སྨོན་ཚིག །

༥༠༧༩ མི་ཏྲ་ཛོ་ཀའི་སྐུ་བརྙན་གསར་བཞེངས་གི །

༥༠༨༠ རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི།

༥༠༨༡ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་ཀྱུས་པ་བསྐོར་མཆོད་
རྟེན་བཅས་ཀྱི།

༥༠༨༢ དཔལ་ཨུ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་འདོད་གསོལ་
སྨོན་ཚིག་སྟེ་ལྔ་ལ་ ༥།

༥༠༨༣ ཞལ་བཞི་པ། བྲམ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་
བཞེངས་པའི་འདོད་སྨོན།

༥༠༨༤ ཏཀྐ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཚས་འབུལ་གྱི་ཚིགས་བཅད།

༥༠༨༥ ཚོགས་བདག་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྐུ་བརྙན་གསར་
བཞེངས་གི་འདོད་གསོལ།

༥༠༨༦ གཟུང་གཞུག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་འདོད་གསོལ། ཡང་
སྨོན་ཚིག་འདོད་གསོལ།

༥༠༨༧ མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་འདོད་སྨོན་བཅས་
བདུན་པ་ ༡༣།།

༥༠༨༨ ཟྲི། འཇམ་དབྱངས་ཀུན་གཟིགས་ཀྱི་རྗེ་ཁྲ་
ཡིག་སྨོན་ཚིག། བྱམས་པའི། འོད་དཔག་མེད།
ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་ཡིག། རྟ་མགྲིན་སྐྱོན་བྱང་། རྗེ་
རིན་པོ་ཆེ་དོན་གྲུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་སྐྱོན་བྱང་། ཐུབ་
དབང་སྐྱོན་བྱང་། ཡང་གསང་སྐྱོན་བྱང་། ཡང་
གསང་སྐྱོན་བྱང་། མེ་ལོང་ཁ་བྱང་། མཆོད་ཀོང་
ཁ་བྱང་སྟེ་བཅུ་གཅིག་ལ་ ༨།
༥༠༨༩ ཞི། སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་པའི་ཕྱག་ལེན།
༥༠༩༠ བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ས་བཅད།
༥༠༩༡ བློ་སྦྱོང་རྩ་ཚིག་ལ་མཆན་བཏབ་པ།
༥༠༩༢ ཆོས་ལ་བསླབ་པའི་བསླབ་བྱ།
༥༠༩༣ མགུར་ཚངས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
༥༠༩༤ ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་གླུ་སྙེ་དྲུག་ལ་ ༧།
༥༠༩༥ ཡི། ཐེག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མགུར་གསལ་སྨོན་ཚིག།
༥༠༩༦ ལྷང་སྟགས་ཞབས་དྲུང་གི་མགུར་གསལ།
༥༠༩༧ དྭ་ཀྱི་ཆོས་རྗེའི་མགུར་འདྲེན་བཅས་གསུམ་ལ་ ༣།
༥༠༩༨ ཟི། ཞར་སྐྱོང་བླ་མའི་མགུར་གསལ།
༥༠༩༩ སྨོན་ཚིག་འཆི་མེད་གྲོང་བུ།
༥༡༠༠ བདེན་ཚིག་གཡོ་བཞིའི་གླུ་དབྱངས།
༥༡༠༡ མགུར་གསལ་སྨོན་ཚིག །
༥༡༠༢ བླ་མ་དགེ་རྒྱན་གྱི་མགུར་གསལ་བཅས་ལྔ་ལ་ ༥།
༥༡༠༣ ལི། ལམ་རིམ་ལ་ཕྱར་སྒོམ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ཚིག་བཅུད།
༥༡༠༤ ཤི། སྤྱོང་བ་པའི་བསླབ་བྱ་ཚིག་ ༣།
༥༡༠༥ སི། ཐམ་ཁ་སྒྱོངས་པར་གདམས་པའི་བསླབ་བྱ་
ཆོས་ཀ་ཕྲེང་གཏི་མུག་དུ་སྨུག་སེལ་བའི་རས་སེར་བུ་ ༥།
༥༡༠༦ ཀྲི། བཀའ་ཞིབས་ལེགས་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་
བྱེད་པའི་ཚིགས་བཀའི་རིམ་པ་ ༦།
༥༡༠༧ ཁྲི། ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕུལ་བའི་མཎྜལ་
བཤད་པ་ ༡༠།
༥༡༠༨ ཀི། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དྲུང་དུ་
ཕུལ་བའི་མཎྜལ་བཤད་པ་ ༩།
༥༡༠༩ ཁི། མཎྜལ་གསུང་བཤད་ ༩།
༥༡༡༠ གི། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་དབང་རིན་
པོ་ཆེར་མཎྜལ་ཞུ་འབུལ་གྱི་སྐབས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་
བཤད་པ།
༥༡༡༡ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མཎྜལ་ཞུ་འབུལ་གྱི་སྐབས་སུ་
བསྒྲིགས་པའི་བཤད་པ་སྟེ་གཉིས་ལ་ ༢༩།
༥༡༡༢ ངི། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་མཎྜལ་
བཤད་པ། གསུང་ཤོག་གཉིས་ལ་ ༥།
༥༡༡༣ ཅི། ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གྱི་བརྗེད་ཐོ།
༥༡༡༤ ཆོས་འབྲེལ་མཆོག་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ལ་ ༥།
༥༡༡༥ ཆི། འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་གི་བསྟོད་པ་ ༩།
༥༡༡༦ ཇི། སྒྲོལ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཀུནྡའི་
དོ་ཤལ་ ༩།
༥༡༡༧ ཉི། མི་འཁྲུགས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་
འབྱོར།
༥༡༡༨ བླ་མ་དང་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།
༥༡༡༩ སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཅས་ལ་ ༦།

༥༡༢༠ ཏྲི། ལྟུང་བ་བཤགས་ཀྱི་ཆོག ༢༣།

༥༡༢༡ ཐི། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་ཚུལ།

༥༡༢༢ དམིགས་པ་བརྩེ་མའི་ལམ་ཚོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལས་བླངས།

༥༡༢༣ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྷ་ཁྲིད་བཀའི་བསྟོད་སྔགས།

༥༡༢༤ བསང་མཆོད་མདོར་བསྡུས།

༥༡༢༥ འཇམ་དཔལ་ནག་པོའི་བསྟོད་སྔགས།

༥༡༢༦ རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གཏོར་འབུལ་ཏེ་དྲུག་པ་ ༧།

༥༡༢༧ དྷི། ཀུར་ཀུལླེའི་སྒྲུབ་ཐབས།

༥༡༢༨ རྒྱུན་འཁྱེར་མདོར་བསྡུས།

༥༡༢༩ སྒྲོལ་བསྟོད་སྨོན་ཚིག།

༥༡༣༠ མ་ཎིའི་འཁོར་ལོ་འདོད་སྨོན།

༥༡༣༡ ཨ་ཧྲལ་བཞིའི་འདོད་གསོལ་སྐྱེ་ལྷ་ལ་ ༧།

༥༡༣༢ ཏི། ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བཅད།

༥༡༣༣ མི་ཏྲ་བརྒྱ་རྩ་འི་དབང་གི་གོ་རིམ།

༥༡༣༤ བསྙེན་པའི་དྲིས་ལན།

༥༡༣༥ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་འཇམ་དཔལ་རང་བཞིན་མའི་ཆོག་འགྲེལ་ཏེ་བཞི་པ་ ༡༧ ཆོས་ཚན་ ༡༩། དཔེ་ཚན་ ༩༢། དཀར་ཆག་བཅས་ལ་ ༢༧།

ཁ་བོད་ནི

༥༡༣༦ ཕི། སྨྲ་མི་སྟོན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྒྱུར་སྐོལ་ ༩།

༥༡༣༧ ཕྱི། ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས།

༥༡༣༨ ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་མན་ངག། །

༥༡༣༩ བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་བསྟོད་པ།

༥༡༤༠ སྨོན་ལམ་ཞེས་བརྗོད་བ་ཅས་སྐྱེ་གསུམ་ལ་ ༧།

༥༡༤༡ ཕི། དབང་གི་ཡོན་འབུལ་སྐུ་རས་མགོ་བའི་ཚིག་བཅད་ ༩།

༥༡༤༢ ཀྱི། འཇིགས་བྱེད་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ ༧།

༥༡༤༣ ཀྱཱ། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ས་བཅད།

༥༡༤༤ དུས་འཁོར་རྩ་ལྟུང་ཚིགས་ས་བཅད་ཏེ་གཉིས།

༥༡༤༥ ཀྱེ། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྒོམ་བཟླས།

༥༡༤༦ འདིའི་སྔགས་རྒྱུད་འདོན་ཚུལ།

༥༡༤༧ སྐྱུར་བརྟེན་པའི་འདོད་གསོལ།

༥༡༤༨ གཏོར་དབང་བྱིན་བརླབས་ཏེ་བཞི་ལ་ ༥།

༥༡༤༩ ཧྲི། འཇིགས་བྱེད་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ།

༥༡༥༠ བརྒྱུད་འདེབས་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ།

༥༡༥༡ གསོལ་འདེབས་ཚིགས་བཅད།

༥༡༥༢ བླ་བརྒྱུད་ལ་འཇུག་སྒོ།

༥༡༥༣ ལམ་རིམ་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།

༥༡༥༤ ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོངས།

༥༡༥༥ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས།

༥༡༥༦ ཡང་གསང་ལས་བྱང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།

༥༡༥༧ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཅས་ལ་ ༦།

༥༡༥༨ ཁྱི། ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།

༥༡༥༩ མཇལ་ཚོ་སྒྲུ་ཉེར་གསུམ་མ་སྣེ་གཉིས་ལ་༣།

༥༡༦༠ ཀྲི། སྐྱབས་མགོན་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །ཡབ་ཞུ་ཡིག་དགེ་མཚན་འདོད་འབར་ཏེ་གཉིས་ལ་༣།

༥༡༦༡ གྲི། ལྷུན་སྐྱ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །སློབ་མང་མཁས་ཟླུ་རབ་ལ་ཞུ་ཡིག་གཉིས༣།

༥༡༦༢ ཏི། སྟག་ལྷ་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་ཡིག །དགོན་སྡེ་སྨོན་མི་ཚམ་ཟླ་ཚར་ཞུ་ཡིག །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིན་ཡིག་འདྲ་རེ་དུས། ཨ་འགྲོ་ཁྲི་སྤྲུལ་སྐུའི་འཁོར་ཡན་ཆད་བཞི་ལ་༦།

༥༡༦༣ ཡི། རྗེ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཞབས་ཀྲུ་དུ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །

༥༡༦༤ སྤྲུ་སྐུ་བཀའ་གསུང་ལ་དཔྱད་པའི་ཡི་གེ། ། ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད།

༥༡༦༥ བསྔོ་བ་ཆོ་ག་ཀ་འཕྲེང་མ།

༥༡༦༦ ལྷུང་སྐྱ་ཡི་ན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཞུས་དགའ་བྱེད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད།

༥༡༦༧ སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གེ། །ཞུ་མཆིད་དགེ་ལེགས་པོ་ཉི། དགའ་སྟོན་སྤེལ་ཆེད། ཞུ་རྒྱུ་དམ་མགྲོན་ང་། མགྲོན་སྤྲོད་ཅན། ཕྱར་ཀོ་ཐོག་ཕྱུར་ཡིག །མི་རྟག་ཟླ་བས་འཕྱུར། ངང་པའི་བུ་མོ། མགྲོན་གཉིས་ཅན། གློང་རྗོད་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བ། ཞི་བ་ལྷར་ཕུལ་བ། འཛམ་དཔྱིད་ཀས་བཞེད་པར་ཞུ་ཡིག་སྟེ་བཅུ་བདུན་ལ་༡༡།

༥༡༦༨ ཁྲི། རབ་འབྱམས་ལྷུན་བྱེད་པའི་ཞུ་ཡིག །ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །མི་ཉག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་། མི་ཉག་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བ། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཞབས་སུ་ཕུལ་བ། སུཾ་ཧྲ་མཁན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བ། ཡོངས་འཛིན་མི་ཉག་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བ། ཡང་ཕུལ་བའི་ཡི་གེ །ཞི་བ་ལྷར་ཕུལ་བ། འཕགས་པ་ལྷར་ཕུལ་བ། ལྷ་གས་ར་སྤྲུལ་སྐུར་ཕུལ་བ། སྤྲེལ་ཡིག་མཚན་པ་གཉིས། ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོར་ཕུལ་བ། ཡབ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལྡན་ལ་ཕུལ་བ། ཙ་ཀ་གྲགས་པ་བཙོད་ཞེར་ལ་ཕུལ་བ། མཁྱེན་ཡང་ཟུར་པོ་ལ་ཕུལ་བ། སུཾ་ཧྲ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡི་གེ། །ཞུ་མཆིད་མགྲོན་ནང་སྣེ་བཅུ་དགུ་ལ་ ༢༠།

༥༡༦༩ ཡི། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུར་གསོལ་ལ་སྨོན་ཚིག །

༥༡༧༠ སྒྲོལ་མ་འི་མཇལ་བཞི་ཚིག་གི་འདོད་གསོལ།

༥༡༧༡ ཚང་ར་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུར་གསོལ་ལ་སྨོན་ཚིགས།

༥༡༧༢ གཏུང་བ་ཞིག་སོལ་འདེབས།

༥༡༧༣ དགེ་བཤེས་ཡར་འཕེལ་ལྷ་རམ་པའི་སྐུར་གསོལ།

༥༡༧༤ ཨོང་ཉིད་དཀའ་བཅུའི་སྐུར་གསོལ།

༥༡༧༥ སྐུ་སྐྱེ་འཛིན་པ་ཐེང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུར་གསོལ།

༥༡༧༦ དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐུར་གསོལ།

༥༡༧༧ ནོ་མོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་ཏོ་ཐོག་ཕྲུའི་སྐུར་གསོལ།

༥༡༧༨ བླ་མ་བློ་བཟང་ངེས་དབང་གི་མྱུར་གསོལ།

༥༡༧༩ ཀུ་ཤྲཱི་ཆོས་རྗེ་བློ་བཟང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མྱུར་གསོལ་ཏེ་བཅུ་གཅིག་ལ་ ༨།

༥༡༨༠ ཀི། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་རས་མ་འབེལ་དབང་རྒྱལ་གྱི་འདོད་གསོལ་མཇལ་སོགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་།

༥༡༨༡ ཡང་སྨོན་འདོད་བཅས་གཉིས་ཡ་ ༦།

༥༡༨༢ ཁི། སྟོང་སྐོར་མཧཱ་ཤྲཱི་ཨ་ཆེ་ཐུ་བོ་མིན་ཏན་ཀྱི་མྱུར་གསོལ།

༥༡༨༣ ཡི་ཁེ་ཨ་ཧོ་ཆེན་གཞི་བདག་གི་བསང་དང་སྐྱེ་གཉིས་ལ་ ༣།

༥༡༨༤ གི། འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་ནང་མཆོད་འབུལ་ཆོག་ཏེ་གཉིས་ལ་ ༣།

༥༡༨༥ ངི། འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།

༥༡༨༦ ཡང་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།

༥༡༨༧ ཚེམས་སུ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།

༥༡༨༨ ཡང་གསང་ལམ་བྱང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།

༥༡༨༩ རྡོ་རྗེ་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་སྨན་མཆོད་ཁ་སྐོང་།

༥༡༩༠ ཏྲ་མཆོ་གསོལ་བའི་འཕྲིན་བཅོལ་འདོད་གསོལ།

༥༡༩༡ གཅོད་དབང་བརྒྱུད་འདེབས་བཅས་ས་བཏུན་ལ་ ༥།

༥༡༩༢ ཀུ། ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བསྟོད་བསྐུལ།

༥༡༩༣ ཇོ་ལྷ་དཀར་པོའི་བསྟོད་པ་སྟེ་གཉིས་ལ་ ༩།

༥༡༩༤ ཁུ། འདོད་སྨོན་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ།

༥༡༩༥ ཧྲ་ཨོ་ལ་ར་འཕྲིན་བཅོལ།

༥༡༩༦ ལབ་ཙེའི་སྨན་བུ་དང་སྐྱེ་གསུམ་ལ་ ༧།

༥༡༩༧ གུ། ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བསྐང་གསོ།

༥༡༩༨ ལྷ་མོ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་ཚུལ།

༥༡༩༩ ལྷ་མོ་དང་ཚངས་པ་སོགས་ལ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ།

༥༢༠༠ རྟ་མགྲིན་སྐུ་ལྷ་སོགས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ།

༥༢༠༡ བཀའ་ལྡན་ཡའི་གསེར་སྐྱེམས།

༥༢༠༢ བསྟན་སྲུང་རྣམས་ལ་སྤྲུ་བསྐྱེད་ཚོས་ཕུད་འབུལ་རྒྱུའི་ཞལ་ཡིག །

༥༢༠༣ རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་མཆོད་ཕུད་འབུལ་རྒྱུའི་ཞལ་ཡིག །

༥༢༠༤ རྟ་མགྲིན་ཆེན་པོའི་རྟེན་འབུལ་ཚིགས་བཅད།

༥༢༠༥ རྟ་མགྲིན་སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབུལ།

༥༢༠༦ རྟ་མགྲིན་ལྷ་མོ་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་འབུལ།

༥༢༠༧ ལྷམ་སྲིང་རྟེན་འབུལ།

༥༢༠༨ སྐུ་ལྷ། ཡང་སྐུ་ལྷ།

༥༢༠༩ བཀའ་ལྷའི་རྟེན་འབུལ་ཚིགས་བཅད་དེ་བཅུ་བཞི་ལ་ ༡༡།

༥༢༡༠ ངུ། ལམ་རིམ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༥༢༡༡ དཔལ་མགོན་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།

༥༣༡༢ ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གཏོར་འབུལ།

༥༣༡༣ ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གསང་གི་གཏོར་འབུལ་ཏེ་བཞི།

༥༣༡༤ ཏུ། ཡུལ་ལྷའི་གསོལ་མཆོད་ ༨།

༥༣༡༥ ཐུ། གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་གསོལ་འདེབས།

༥༣༡༦ དུ། ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གྱི་གཉེགས་
གཏོར་ ༩།

༥༣༡༧ ནུ། བསྡོ་བ་དང་བཀའ་བསྒོ་མདོར་བསྡུས་
གཉིས་ལ་ ༣།

༥༣༡༨ པུ། རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་མཆོད་
མདོར་བསྡུས་འབུལ་ཚུལ་རྫོགས་ལྡན་རྒྱུ་འཛིན་
ཞེས་བྱ་བ།

༥༣༡༩ བསང་མཆོད་ཕུན་ཚོགས་གཡང་ཆགས།

༥༣༢༠ བསང་མཆོད་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ།

༥༣༢༡ བསང་མཆོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།

༥༣༢༢ སྤྲིན་རིང་རྒྱལ་པོ་མཆེད་བཅས་ཀྱི་བསང་
མཆོད་མདོར་བསྡུས་བཀྲ་ཤིས་ཡིད་བཞིན་
ཕྱུགས་ཀྱུ།

༥༣༢༣ ལབ་ཙེའི་འཕྲིན་བཅོལ།

༥༣༢༤ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ།

༥༣༢༥ བྱ་རུ་སྤྱན་གསུམ་ལ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ།

༥༣༢༦ རྡོ་སོ་རིན་པོ་ཆེར་དབུ་རྒྱན་སྨོན་ཚིག། །

༥༣༢༧ བསང་མཆོད་དགེ་མཚན་གཡང་འཁྱིལ་བསྐུལ།

༥༣༢༨ ཕུ། དགེ་བ་རྫོགས་བྱང་དུ་བསྔོ་བའི་སྨོན་ཚིག། །

༥༣༢༩ ཡང་སྨོན་ཚིག་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ་བརྒྱད་པ་ ༣།

༥༣༣༠ ཏུ། སྨོན་ཚིག་རེ་འབྲས་མྱུར་གྲུབ་གཏན་བདེའི་
དཔལ་ཡོན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གཟུངས་གཞུག་
སྨོན་ཚིག། སྨོན་ཚིག་མཐོང་ཐོས་ཀུན་འདྲེན།

༥༣༣༡ བྱམས་མགོན་བཞེངས་པའི་སྨོན་ཚིག། །

༥༣༣༢ བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་དང་སྒྲོལ་དཀར་རྒྱབ་ཡིག།

༥༣༣༣ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་འདོད་གསོལ།
འོད་དཔག་མེད། སྒྲོལ་ལྗང་། འོད་ཟེར་
ཅན་མ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ཡིག། །སྒྲོལ་མ་
འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག། །
ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ཡིག། །ཀུན་རིག་
འཁོར་བཅས་ལ་གཟུངས་འབུལ་སྨོན་ཚིག
བདེ་མཆོག་གི་རྒྱབ་ཡིག། །ཕྱག་རྡོར་དང་གུར་
མགོན་གྱི་རྒྱབ་ཡིག། །

༥༣༣༤ འཕྲིན་བཅོལ་ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་
རུ་མཚོན། སྨོན་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་རྟག་འཕེལ།

༥༣༣༥ ཅགན་ཏྲ་རེས་བསྐུལ་ངོར་སྦྱར་བའི་སྨོན་ཚིག།
རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་གཟུངས་
གཞུག་འདོད་གསོལ། རྟ་མགྲིན་རྒྱབ་ཡིག།
ཏ་ཀྲི་རཱ་རྫའི་གཟུངས་གཞུག་འདོད་གསོལ།
འབྲུངས་ཐང་རྒྱབ་ཡིག། །སྨོན་ཚིག་སྐལ་བཟང་
དཔལ་ཡོན། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱབ་ཡིག་སྤྱི་ཉེར
དྲུག་པ་ ༡༩།

༥༣༣༦ བུ། ལྷ་མོའི་བསང་།

༥༣༣༧ རྟ་མགྲིན་གྱི་བསང་བཅས་གཉིས་ལ་ ༥།

༥༣༣༨ (ཏུ) རྗེས་འཛིན་གསོལ་འདེབས་ལྷ་མོ་དང་སྐྱེས་
ཟེའི་ཐབས་དང་མཆོད་ཆ་ཆས།

༥༣༣༩ ལྷོན་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན་གྱི་ཀ་སོལ་མཆོད།
བསང་མཆོད་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་མང་དུ་འཛུག
རྒྱུ།

༥༣༤༠ རྗེ་བཙུ་ལ་ང་པའི་གཞི་བདག་གི་བསང་།

༥༣༤༡ ཆོག་ཐུ་མཆུལ་གྱི་བསང་།

༥༣༤༢ བཀྲ་ཤིས་འོད་ལྡན་གྱི་བསང་།

༥༣༤༣ གཞི་བདག་གི་བསང་།

༥༣༤༤ རྒྱུ་གཏེར་གྱི་བསང་ང་ཚས་བཅུ་པ་༡༠།

༥༣༤༥ (ཐུ) མགོན་དཀར་གྱི་བསྐང་གསོལ་བསང་བཅས།

༥༣༤༦ འཕྲིན་བཅོལ་ཆོག་སྒྲིགས་བཅད་དེ་གཉིས་ལ་༥།

༥༣༤༧ (བུ) རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་ཛམ་ལྷ་བཅས་ཀྱི་སྐུལ་༥།

༥༣༤༨ (མུ) དགེ་བསྙེན་སྤུན་གསུམ་གྱི་བསང་ ༧།

༥༣༤༩ (ཙུ) རིན་ཆེན་གཙུག་གི་ལྷུན་པོའི་བསང་།

༥༣༥༠ གཞི་བདག་གཏོར་མ་འབུལ་ཚུལ།

༥༣༥༡ བསང་མཆོད་ཡིད་བཞིན་ལྷུག་པ་ཀྱུ།

༥༣༥༢ བསང་མཆོད་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ།

༥༣༥༣ ཞུ་རྒྱ་ལ་ཐུ་ནོར་གྱི་བསང་།

༥༣༥༤ བསང་མཆོད་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས།

༥༣༥༥ བསང་མཆོད་རིན་ཆེན་བང་མཛོད།

༥༣༥༦ བསང་མཆོད་འདོད་རྒྱུའི་ཆར་འབེབས་ཏེ་བརྒྱད
ལ་༨།

༥༣༥༧ (ཚུ) ཡུལ་ལྷའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་༨།

༥༣༥༨ (ཛུ) ཡུལ་ཁྲུས་བྱ་ཚུལ།

༥༣༥༩ བསང་མཆོད་ཕུན་ཚོགས་གཡང་འཁྱིལ་
བཅས་གཉིས་ལ་༥།

༥༣༦༠ བཀྲ་ཞིང་གནམ་གྱི་རྒྱལ་པོས་བྲིས་པའི་
བདེན་ཆོས་༩།

༥༣༦༡ (ཞུ) རྗེ་བོ་ཆེན་པོ་རྫས་ལྡན་ཏེས་བསྟན་པའི་བསླབ་
བྱ་ལ་༩།

༥༣༦༢ (ཟུ) ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་པིན་ཆུང་གི་ཐབ་ཆོས།
བསྐུར་བྱང་བཅས་གཉིས་ལ་༥།

༥༣༦༣ (འུ) སྒོམ་པ་སྣམ་ཏེ་ལོ་པའི་བླང་འདོར་བསྟན་པའི་
བསྟན་བཅོས་༧།

༥༣༦༤ (ཡུ) བློ་འཛིན་ལས་བརྩམས་པའི་ཡི་གེ།

༥༣༦༥ ཉེ་འཛིན་ལས་བརྩམས་པའི་ཡི་གེ།

༥༣༦༦ ལོ་ཁྲག་རྐྱུའི་མིང་སྐྱེ་གསུམ་ལ་༦།

༥༣༦༧ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྐོན་ནས་ཞེ་མི་འདེབས་
ཚུལ་༥། ཆོས་ཚན་༣༠༠། དཔེ་ཚན་༩༣།

༥༣༦༨ དཀར་ཆགས་པ་ཅས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་༣༧༨།

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གསེར་ཏོག་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་ལ་ལས་སྒྲིགས་ས་བམ་དང་པོའི༔

ཕ༣༦༩ ༄༅། །སྒྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བཀའ་དྲིན་
གསུམ་ལྡན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་
རྗེ་བཙུན་ཁྲ་དྲ་ཆུ་བ་ཞིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་པོའི
རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་
བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་ལ་༧༦།

ཕ༣༧༠ བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རྗེ་འཇིགས་མེད་···
མཚན་ཅན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་
བྱིན་རླབས་ལྷུན་པོ་ལ་༨།

ཕ༣༧༡ བྱང་ཕྱོགས་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་པཎྜི་ཏ་ཀོ་
ཐོག་ཐུ་ཀྱཱའི་མོན་ཧན་བླ་མའི་འཁྲུངས་
རབས་རྟོགས་བརྗོད་སྐལ་ལྡན་ངག་མཁས་པའི
མགྲིན་རྒྱན་ལ་༥།

ཕ༣༧༢ རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་
འདོད་དོན་གསོལ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྷག་བསམ་
དང་པོའི་གདངས་དབྱངས་ལ་༥།

ཕ༣༧༣ བཅོམ་ལྡན་འདས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་
མ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཚིག་དོན་རྣམ་
པར་བཤད་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་བཅུད་ལེན་ལ་༢༧།

ཕ༣༧༤ ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་འགྲེལ་
པ་ལ་༣།

ཕ༣༧༥ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་
ཉེར་གཅིག་གི་རྣམ་བཤད་སྐྱུར་ཉེར་འཚོའི་གཡུལ་
ལས་རྒྱལ་བའི་ཟླ་འོག་རྒྱལ་མཚན་ལ་༢༧།

ཕ༣༧༦ འཇམ་དབྱངས་མཛད་ཡོན་གྱི་བསྟོད་པ་བྱིན་
རླབས་ཅན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ལ་༢༦།

ཕ༣༧༧ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་པའི་རང་གཟུགས་རྗེ་
བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི
སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་སྒྲ་
དབྱངས་ལ་༢༣།

ཕ༣༧༨ ལམ་རིམ་དོན་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གི་དམིགས་
རྣམ་འགག་ཞིག་གསལ་བར་བཀོད་པ་དགོས་
གྲུབ་སྙེ་མ་ལ་༨།

ཕ༣༧༩ སྔོན་འགྲོ་ཁྲིད་ཆེན་བཞི་ལས། སྐྱབས་འགྲོའི་
དམིགས་རིམ་ཞལ་ཤད་པ་བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཕོ་
བྲང་དུ་འཛུགས་པའི་མན་ངག་རིན་ཆེན་ཐེམ་
སྐས་ལ་༣༥།

ཕ༣༨༠ སྔོན་འགྲོ་ཁྲིད་ཆེན་བཞི་ལས། རྡོར་སེམས་
སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ཞལ་ཤད་པ་ཉེས་
ལྟུང་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་ཆུ་བྱེད་མན་ངག་རྒྱན་
བཟང་ལ་༣༨།

ཕ༣༨༡ སྔོན་འགྲོ་ཁྲིད་ཆེན་བཞི་ལས། མཎྜལ་གྱི་
དམིགས་རིམ་ཞལ་ཤད་པ་རབ་འབྱམས་དགེ་
ཚོགས་སྤྱོད་པའི་ངོ་མཚར་ཡིད་བཞིན་
ལྕགས་ཀྱུ་ལ་༣༦།

༥༣༨༢ སྔོན་འགྲོ་ཁྲིད་ཆེན་བཞི་ལས། བླ་མའི་རྣལ་
འབྱོར་གྱི་དམིགས་རིམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་
སྦྲང་ཆར་འཇོ་བའི་བྱིན་རླབས་ཆུ་འཛིན་
དབང་པོ་ལ་ ༢༥།

༥༣༨༣ གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ས་དང་ལམ་གྱི་
རྣམ་པར་གཞག་པ་ཟུང་འཇུག་ཁང་བཟང་དུ་
བསྒྲོད་པའི་རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་ལ་ ༢༠༨།

༥༣༨༤ དཀར་ཆག་ལ་ ༢ ཁྱོན་བསྡོམས་ ༤༤༢ ||

༥༣༨༥ ཁ། བླ་མ་དང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་
འབྱོར་ཏུ་ཟབ་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ ༣།

༥༣༨༦ བླ་མ་དང་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་དབྱེར་
མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་ཚུལ་མཐའ་དག
ཟབ་དགུ་འདུས་པའི་ཟ་མ་ཏོག་ལ་ ༦།

༥༣༨༧ རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་
ཐབས་གཏོར་འབུལ་སོགས་གཞི་གཅིག་ཏུ་
བསྡུས་ཏེ་བྱ་ཚུལ་མན་ངག་རྒྱུན་ཁྱེར་བ་ ༧༧།

༥༣༨༨ དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྡུས་
རྒྱུད། འགྲེལ་བཤད་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་
འཇུག་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་
པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བས་འཆད་པའི་ཞིས་བཅད་བསྡུ
དོན་གནས་པའི་ངོས་འཛིན་དང་བཅས་པ་རིགས་
ལྡན་དགྱེས་སྐྱེད་གྲུབ་པའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་
ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ ༣༦༧།

༥༣༨༩ རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་
འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀོད་པའི་
ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་ནོར་
བུའི་བང་མཛོད་ལ་ ༦༢།

༥༣༩༠ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་
རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་སྒྲོན་མ་གསལ་བར་བྱེད་
པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་བཀོད་ཚུལ་གསང་
དོན་རྣམ་པར་གསལ་བ་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་སྡོང་ལ་ ༦༣།

དཀར་ཆག་ལ་ ༢། ཁྱོན་ ༤༩༥། |

༥༣༩༡ ག། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཡི་
རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་སྒྲོན་མ་གསལ་བ་པའི་དཀའ་
བའི་གནས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱོད་རིན་པོ་ཆེའི་སྦྲུ་གུའི་
བསྡུས་དོན་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྩུད་སྨིན་པའི་
འབྲས་བཟང་ལ་ ༡༤།

༥༣༩༢ རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་
རྩ་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་བཤད་པས
གཞུང་འགྲེམས་ཚུལ་བློ་གསལ་བའི་སྙིང་
ནོར་ལ་ ༧༥།

༥༣༩༣ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་
དོན་འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཆད་
པའི་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་དོན་གསལ་ལ་ལ་ ༦༧།

༥༣༩༤ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་བརྗོད་པ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་
ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་ཞེས་བྱ་བའི་

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པས་འཆད་པའི་བསྡུས་དོན་ལྷན་
སྐྱེས་བདེ་ཆེན་སྟེར་བའི་ཕོ་ཉ་མོ་ལ་ ༥༤།

༥༢༩༥ རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་
བསྡུས་དོན་རིམ་གཉིས་ཀྱི་དོན་རྣམ་པར་···
གསལ་བ་ལ་ ༣༩།

༥༢༩༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་སེངྒེའི་ང་རོ་ལ་བརྟེན་
ནས་ཕྱག་མཆོད་བྱེད་ཚུལ་ཆ་དབྱུང་བ་གོང་
ཕར་འཛུག་པའི་དང་པོ་ཅང་ཤེས་ལ་ ༡༦།

༥༢༩༧ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་
པའི་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཤེར་བསྐྱེད་
པ་བྱ་ཚུལ་ཕུན་སྒྲུག་རྣལ་འབྱོར་དང་བཅས་པ···
གསལ་བར་བརྗོད་པ་ཞག་ན་དགོན་སྤྲང་རྩེའི་
བཙུན་ལྡན་པད་དཀར་ཕྲེང་མཛེས་ལ་ ༡༢།

༥༢༩༨ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འདུས་ཀྱི་འཁོར་
ལོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ཚུལ···
མདོར་བསྡུས་པ་ ༢།

༥༢༩༩ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་
པའི་ཆོག་བྱ་ཚུལ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལ་ ༣།

༥༣༠༠ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་འཇིག་རྟེན་དབང་
ཕྱུག་གི་ལྷ་བཅུ་དགུའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ངག་འདོན་
དུ་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཕུལ་བྱུང་
དགོངས་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པོ་ལ་ ༦༠།

༥༣༠༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་
བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་
བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ་ལ་ ༡༠།

༥༣༠༢ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་
བྱེད་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཀྲ་
ཤིས་བསྐྱང་བ་དང་དུག་དབྱུང་བྱ་ཚུལ་
ཀྱི་ཆོ་ག་འཇིགས་མཛད་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་
ལ་ ༡༤།

༥༣༠༣ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལྷ་ཞེ་
དགུ་མ་དང་རོ་ལངས་བརྒྱད་སྐོར་གྱི་དཀྱིལ་
ཆོག་འཇིགས་མཛད་ཞལ་ལུང་ལ་ ༢༠།

༥༣༠༤ དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དགྲ་ནག་གི་སྒྲུབ
པའི་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བ་ངག་འདོན་དུ་
བྱ་ཚུལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་
འདོད་འཇོ་པའི་འོད་སྣང་ལ་ ༣༩།

༥༣༠༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་
བྱེད་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་
མཆོད་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་འཛུམ་ཞལ་བཞད་
པའི་པདྨོ་ལ་ ༦།

༥༣༠༦ ཉམས་གཉམས་རྒྱས་པའི་ངག་འདོན་བཀྲ་ཤིས་
བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་
དང་གསང་འདུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ས་བོན་
དང་བཅས་བརྗོད་པས་དགེ་མཚན་དཔྱར་རྫ་
ལྡིར་བའི་ཆུ་འཛིན་དབང་པོ་ལ་ ༣༨།

༥༣༠༧ གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
སྡོམ་པའི་རིམ་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྒྲུབ···

མཆོད་བྱ་ཚུལ་གྱི་རྩའ་བསྒྲིགས་ཀུན་གསལ
མེ་ལོང་ལ་ ༨།

ཡ༣༣༠༨ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་··
མཆོག་གི་སྒོ་ནས་རབ་གནས་རྒྱས་པར་
བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བརྗོད་པ་བཀྲ་··
ཤིས་སྒོ་འཕར་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལ་ ༣༣།

ཡ༣༣༠༩ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། ཁྱོན་ ༥༠༠ བཞུགས།

ཡ༣༣༡༠ (ཛ) བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་
སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལ་ ༡༦།

ཡ༣༣༡༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་གསང་བདག་དྲག་པོ་
གསུམ་དྲིལ་གྱི་ཚོགས་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་··
སྒྲོག་ཤིང་ལ་ ༣།

ཡ༣༣༡༢ རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏོར་
ཟློག་བྱ་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་བསྟན་དགྲ་འཇོམས་
པའི་རྡོ་རྗེ་ཐོག་ཆེན་ལ་ ༨།

ཡ༣༣༡༣ དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟ་ལ་མཆོད་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་
བྱ་ཚུལ་གྱི་ཟུར་འདེབས་རིན་ཆེན་མཛེས་
པའི་རྒྱན་འཕྲེང་ལ་ ༡༨།

ཡ༣༣༡༤ ཁྲོ་བཅུའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་
ལས་རྒྱལ་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ཟུར་འདེབས་
ལ་ ༣།

ཡ༣༣༡༥ སྒྲུབ་ཆེན་བཅུ་མ་ཕྲས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་

མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཨུཏྤལ་གསར་
པའི་ཆུན་པོ་ལ་ ༡༠།

ཡ༣༣༡༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གཅིག་ཁྲོས་ནག་ལྷ་ལྔའི་
ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་བདུད་
རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་ལ་ ༡༦།

ཡ༣༣༡༧ དབེན་ནས་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་ཚོགས་
དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་བདེ་
ཆེན་འོད་སྣང་འབར་བ་ལ་ ༧།

ཡ༣༣༡༨ མཆོག་གྲུབ་བརྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་
བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བར་སྦྱོང་··
མཆོད་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༨།

ཡ༣༣༡༩ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
ཀྱི་སྒོ་ནས་རབ་གནས་འབྲིང་པོའི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ་
བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྙེ་མའི་དགོངས་དོན་གསལ་བྱེད
དགེ་མཚན་ལེགས་ཚོགས་སྨིན་པའི་འབྲས་
བཟང་ལ་ ༡༦།

ཡ༣༣༢༠ ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་
མདོར་བསྡུས་ལ་ ༥།

ཡ༣༣༢༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་མཚན་བཀོད་ཚུལ་དང་།
ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་གཉིས་ལ་ ༥།

ཡ༣༣༢༢ བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ··
ལྷ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དཀྱིལ··
ཆོག་གི་རིམ་པ་བཻཌཱུར་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་ཨུཏྤལ་

སྤྲོ་ནོ་བོའི་ཕྲེ་མ་སྐ་ཀ་ལ་༢༧།

༥༣༢༣ བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་བླའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་ག་ཞིན་གསོན་ལ་ཁྲུས་ཚིག་གཏོར་ཆུ་ཡུ་ལ་༢།

༥༣༢༤ བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྨན་བླའི་བརྒྱུད་རིམ་གསོལ་འདེབས་ཁ་དྲུ་རའི་ས་བོན་དང་། བསྐྱེད་པའི་ཡིག་ཆུང་། གདུང་འབོད་གསོལ་འདེབས་བཅས་ལ་༥།

༥༣༢༥ སྨན་བླ་མཆེད་བརྒྱད་ལ་མདོ་ལུགས་ཀྱི་ནས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་བསོད་ནམས་ལས་གཏེར་ནུབ་ཀླུ།

༥༣༢༦ ཛམ་བྷ་ལ་འབྲུག་ཞོན་པ་གཏང་རག་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཉམས་ནོར་ཆར་ཆེན་ལ་༣།

༥༣༢༧ འཕགས་མ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྐྱུང་གནས་བྱ་ཚུལ་ལེགས་ཚོགས་སྣང་བའི་དཔལ་སྟེར་ལ་༡༨།

༥༣༢༨ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྒོ་ནས་སྟོང་མཆོད་བྱ་ཚུལ་བསོད་ནམས་ལེགས་ཚོགས་དཔལ་གྱི་སྣང་བ་ལ་༡༣།

༥༣༢༩ བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དབྱེར་མེད་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱ་ཚུལ་བློ་གསལ་སྣང་བ་རྒྱས་བྱེད་ལ་༣།

༥༣༣༠ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་སྒོ་ནས་བྱབས་ཁྲུས་བྱ་ཚུལ་གདུངས་སེལ་ཟླ་འོད་ལ་༥།

༥༣༣༡ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཀྱི་སྨྱུང་བཏབས་རྒྱུན་ཁྱེར་ལེན་བདེའི་ལེགས་ཚོགས་སྨིན་པའི་འབྲས་བཟང་ལ་༣།

༥༣༣༢ དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་འདོན་ཐབས་ལ་༢།

༥༣༣༣ འཕགས་པ་སྒོ་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ལ་༢།

༥༣༣༤ གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ཚེ་སྒྲུབ་མདོར་བསྡུས་ལ་༣།

༥༣༣༥ འཕགས་པ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒོ་ནས་དཱུར་བ་ཡི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྦྱིན་ལ་༧།

༥༣༣༦ སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ཉེར་འཚོ་ཀུན་སེལ་ལ་༧།

༥༣༣༧ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་བསང་མཆོད་གཡང་འགུགས་དང་བཅས་པ་ལ་༢།

༥༣༣༨ རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་སྤྲིན་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་སྤྲིན་ཞེའི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་ལ་༢༠།

༥༣༣༩ འཕགས་མ་སྒྲོལ་དཀར་ལ་མཎྜལ་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ཚུལ་ཚེ་དཔལ་ལང་ཚོ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་༨།

༥༣༤༠ ཕྱགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་བའི་གཞུང་ཚིག གི་མཆན་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་ལ་༤།

༥༣༤༡ ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་དཔལ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་ལས་རུང་བསྙེན་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་གསང་ཆེན་ལོ་བཟང་དགས་ལ་

བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༣༨།

༥༣༤༢ དཔལ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་དུས་འཁོར་
དང་བཅས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་མཆོད་དང་ཁྲིད་
མཆོད་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་ཉམས་འགྲོས་རྩུ་
བཏབས་སུ་བཀོད་པ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་
འགུགས་པའི་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༦༢།

༥༣༤༣ ཕྲེང་གི་སྔགས་ཀྱི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་
བཅུ་རྩ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་གི་ངག་འདོན་
ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་
ལུང་ཅིནྟ་རས་འབར་བ་ལ་ ༥༢།

༥༣༤༤ སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྗེས་
གནང་སྣ་ཚོགས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མཆོད་
གཏོར་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཟུར་དུ་བཀོད་
པ་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལ་ ༦༨།

༥༣༤༥ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། ཁྱོན་ ༥༧༨་ བཞུགས།།

༥༣༤༦ ཅེ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་ཡབ་
ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་
ཤེས་རབ་སྣང་བའི་དཔལ་སྟེར་བ་ལ་ ༨།

༥༣༤༧ འཕགས་པ་ཀླུ་འདུལ་འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་
རཀྟའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་ཀླུ་ནད་
པོའི་སྲོག་སྙིང་འཆིང་པའི་དྲག་སྔགས་ཁྱུང་
ཆེན་ལྡིང་བ་ལ་ ༩།

༥༣༤༨ སློབ་དཔོན་ས་ངས་ རྒྱས་གསང་བའི་ལུགས་
ཀྱི་རྣམ་འཇོམས་མཐིང་ཀའི་སྒྲུབ་ཐབས་
རྗེས་གནང་གི་ཆོག་བྱ་ཚུལ་ཟེར་ཡུག་ཀ་ཏུ་
ཀ་ལ་ ༡༠།

༥༣༤༩ འཕགས་པ་ཧཱུྃ་ཀྲ་ལ་དམར་པོ་ཆགས་པ་
རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་
འདོད་མེད་འདོད་དགུའི་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༨།

༥༣༥༠ ཐུགས་སྒྲུབ་བླ་མ་གསང་འདུས་ཕོད་ཕྲེང་
ཙཱལ་གྱི་སྐོང་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མ་པོ་
བཞིའི་དབང་བྱང་སྐལ་ལ་ཕྱག་ཉེ་སྙིང་བྱིན་
རླབས་འདོད་འཇོ་ལ་ ༡༣།

༥༣༥༡ འཕགས་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཕྲུ་
འགྲོ་མ་འདུལ་བའི་དབང་གི་བྱང་བུ་དེས་
གྲུབ་པ་དང་དཀར་བཞད་པའི་དྲི་བཟང་ལ་ ༡༢།

༥༣༥༢ འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་
པོ་ལུགས་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་སྒྲུབ་ཐབས་
བསྒོམ་ལུང་བྱ་ཚུལ་བྱེད་སྣང་བས་གསལ་
རི་ལ་ ༥།

༥༣༥༣ རྒྱལ་བའི་བསྟན་བསྲུང་ཆེན་པོ་དྲང་སྲོང་
གཟའ་བདུད་ར་ཧུ་ལའི་སྒྲུབ་དབང་ཡན་
ལག་དང་བཅས་པ་བྱ་ཚུལ་དམ་ཉམས་
སྲོག་འཕྲོག་ཀྲུ་གི་རྒྱུ་སྐྱིན་ནག་པོ་ལ་ ༢༦།

༥༣༥༤ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་མོ་དམ་ཅན་
བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྲོག་གཏད་རྗེས་
གནང་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་དགའ་མ་འགུགས་

པའི་ལྷུགས་ཀྱུ་ལ་༡༣།

༥༣༥༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའི་དུས་མཆོད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ་གྲུབ་པའི་རྩི་སྨན་རྒྱ་མཚོ་ལ་༢༡།

༥༣༥༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རབ་འབར་ལ་༡༣།

༥༣༥༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་འཇིགས་རུང་མེའི་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ་༡༨།

༥༣༥༨ བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་མདོས་ཆོག་དགྲ་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་ཀྱི་རྣམ་འདེབས་མཚན་དགེ་མེ་ཡི་འོད་ཀྱི་སྒྲོན་མ་ལ་༡༥།

༥༣༥༩ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱག་མཆོད་བྱ་ཚུལ་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་བསམ་འཇོམས་པའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལ་༡༩།

༥༣༦༠ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་འབྲེལ་བར་ཆུ་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཀུན་བཟང་འཁྲི་ཤིང་དང་། དར་ལྕོག་འཛུགས་ལུགས་དང་བཅས་པ་ལ་༨།

༥༣༦༡ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒོ་ནས་རིལ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་༦།

༥༣༦༢ བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དགེ་བདེན་པ་སྤྲུལ་ཏེ་བརྗོད་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་ལ་༡༩།

༥༣༦༣ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་གསུམ་དྲིལ་གྱི་གཏོར་ཆོག་ཁ་སྐོང་གསལ་བར་བསྒྲིགས་དང་བཅས་པ་བདུད་དགྲའི་མཚོན་སྤྲིན་ལ་༨།

༥༣༦༤ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྒོ་ནས་གཏོར་ཟློག་བྱ་ཚུལ་དགྲ་སྲོག་འཇོམས་པའི་མཚོན་ཆ་ལ་༡༥།

༥༣༦༥ ཐབ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་སྡིག་ལྟུང་སེལ་བའི་ཆུ་ཟེར་ལ་༡༠།

༥༣༦༦ དཔལ་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བློ་སྐོ་བྱ་ཚུལ་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་འཇོམས་ལ་༢༥།

༥༣༦༧ འཕགས་པ་དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་མཆོད་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་པ་ལ་༡༧།

༥༣༦༨ ཁྲག་འཐུང་བདུད་དྲག་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་གཏོར་བཟློག་བྱ་ཚུལ་གྱི་ཟུར་འདེབས་ཁྲིགས་རིམ་དང་བཅས་པ་དང་ལྡན་སྤུ་གྲིའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་༡༤།

༥༣༦༩ མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཕྱོད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཆོག་ལ་༣།

༥༣༧༠ དཔལ་ལས་ཀྱི་དྲག་དབང་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོག་འདི་འདོན་འགྲིགས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་༡༠།

༥༣༧༡ མགོན་པོའི་གཏོར་ཆེན་གྱི་འདོན་འགྲིགས་ལ་༥།

ཁཀ༧༢ དཔལ་ལྡན་སྨྲ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ནང་… སྤྲ་བརྒྱན་ཅན་ལ་བརྟེན་པའི་བཟློག་པ་སྟོབས་ཆེར་ཤུགས་བཟློག་གི་ཚིག་བསྒྲིགས་དང་ལྡན་མཚོན་ཆ་ལ་༡༢།

ཁཀ༧༣ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲུང་མ་མགོན་ཚོགས་ལྷ་གསུམ་ལ་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་རྒྱུ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ལ་༣།

ཁཀ༧༤ བདེ་མཆོག་གི་བཀའ་སྲུང་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། ཞལ་བཞི་པ། དུར་བདག་རྣམ་གསུམ་གྱི་གཏོར་བསྔོ་དང་། དྲེགས་པ་ལྷ་མ་སྲིན་དང་རྣམ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གཏོར་དང་བཅས་ལྟ།

ཁཀ༧༥ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་གཏོར་འབུལ་གཉེར་གཅད་དང་། དགེ་འདུན་འདུས་པའི་གཡང་འབོད་དང་བཅས་པ་ལ་༣།

ཁཀ༧༦ བཀའ་སྲུང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་པའི་ཚིག་བཞི་འདོན་འགྲིགས་པ་ལ་༥།

ཁཀ༧༧ བཀའ་བསྲུང་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་བྱ་ཚུལ་དགྲ་བགེགས་ལས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྣ་མཚོན་ལ་༣༤།

ཁཀ༧༨ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མདོས་གཞུང་གི་ཟུར་འདེབས་ལ་༤།

ཁཀ༧༩ རྒྱལ་བའི་ལུང་ཟིན་ཆོས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་སྐུ… འབུམ་ཐམས་པ་སྐྱོང་གི་གཞི་བདག་ལེའུ་ཆེའི་གསོལ་མཆོད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་དགོས།

འདོད་འཇོ་བའི་ཡིད་བཞིན་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་༡༠།

ཁཀ༨༠ འགོ་བའི་ལྷ་ལྔའི་རྟེན་འཛུགས་ཀྱི་ཚིག་དགེ་མཚན་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བའི་གཏེར་མཛོད་ལ་༡།

ཁཀ༨༡ རྣ་ཆེན་སྒོམ་རའི་ཀ་ཤེགས་གཏོར་འབུལ་ཟག་མེད་བདུད་རྩི་ལ་༤།

ཁཀ༨༢ ལབ་རྩེ་དང་དགྲ་ལྷའི་ཀ་འཛུགས་རླུང་འཕེལ་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་འདོན་ཐབས་ཡིད་འོང་… མཆོད་སྤྲིན་ལ་༨།

ཁཀ༨༣ བྱང་ཕྱོགས་ཁལ་ཁའི་ཡུལ་གྱི་འོད་གསལ་རི་བོའི་གནས་སྤྱོད་རྡོ་རྗེ་འོད་ལྡན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བདུད་རྒྱལ་དུང་གི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༥།

ཁཀ༨༤ སྨེ་བདུན་སྐར་མ་མཆོད་ཚུལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུ་ལ་༤།

ཁཀ༨༥ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒོ་ནས་དགེ་འདུན་འདུ་པའི་འཁོར་ལོ་བསྒྲུབ་པའི་དག་འདོན་ལ་༣།

ཁཀ༨༦ རླུང་རྟའི་ཀ་འཛུགས་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་ལེགས་ཚོགས་འབྲས་ཀྱི་སྙེ་མ་ལ་༤།

ཁཀ༨༧ རྒྱལ་པོ་སྤེ་ལྷའི་ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་ཁྲིགས་སེམས་ཉིད་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་༥།

ཁཀ༨༨ རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔའི་ནང་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་དག་འདོན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ཆོས་སྲུང་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ་ལ་༡༢།

ཁཀ༨༩ དཀའ་གདོང་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་པོ་ལ་སྐྱབས་

གཏོར་འབུལ་ཚུལ་དཔའ་བོ་རོལ་བའི་གད་རྒྱངས་
ལ་ ༣།

༥༨༩༠ གསུང་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན་
ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་རྣམས་ཆེ་རོལ་
བའི་གད་རྒྱངས་ལ་ ༥།

༥༨༩༡ བསྟན་བསྲུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་
ལྡན་ལ་གཏང་རག་འབུལ་ཚུལ་བསྟན་
བསྲུང་དགྱེས་པའི་རོལ་གར་ལ་ ༦།

༥༨༩༢ དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་
ཐབས་མདོར་བསྡུས་ལ་ ༢།

༥༨༩༣ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་ཆོ་ག་མཆོད་དང་དཔལ་མགོན་
ཞལ་བཞི་པར་གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚོགས་
མཆོད་དགའ་ཅན་ལ་གསུར་མཆོད་དང་བཅས་
འབུལ་བའི་ཚུལ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་ལ་ ༨།

༥༨༩༤ སྒྲུབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱག་དམར་པས་
མཛད་པའི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་
གཞུང་གི་མཆན་འགྲེལ་སྙིང་ཐིག་གསང་
བའི་བརྡ་སྐད་ལ་ ༦།

༥༨༩༥ བསྟན་བསྲུང་མགོན་སྤྱན་ཆེན་པོ་བསེའི་ཁྲབ་
ཅན་ལ་བརྟེན་པའི་བཟླས་བ་གཏོར་བྱ་ཚུལ་རྡོ་
རྗེ་པ་ལམ་ལ་ ༦།

༥༨༩༦ མགོན་སྤྱན་ཆེན་པོ་ལྕམ་སྲིང་གི་ཀློ་བུར་
ལས་བཅོལ་བ་ཏེ་བར་མགོ་བའི་ཟླ་བ་འདྲེས་
དམ་ཉམས་ཀྱི་སྙིང་ཁྲག་འཐུང་པའི་རྒྱུ་སྤྲིན་
སྟེར་རོལ་པ་ ༩།

༥༨༩༧ དཀར་ཆག་ ༡། ཁྱོན་ ༥༠༨ བཞུགས།།

༥༨༩༨ ཀྱེ། འཕགས་པ་བློན་ཤིང་གི་མདོ་མཆན་
ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ལ་ ༧།

༥༨༩༩ སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་པའི་འདོན་འགྲིགས་
དམ་པའི་ཕྱག་ལེན་འབྲིང་པོ་ཕྱར་བཞེད་
པ་ལ་ ༧།

༥༩༠༠ སྤྱན་འདྲེན་ཁྲུས་གསོལ་གྱི་རིམ་པ་ཞིབ་
མདོར་བསྡུས་པ་ལ་ ༧།

༥༩༠༡ བླ་མ་མཆོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་
མཆོད་རྒྱས་པའི་ཁ་སྐོང་ལ་ ༧།

༥༩༠༢ རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྒྱུར་བོ་ཚིག་གི་དོན་བརྒྱུད་
ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་
འབྱོར་གྱི་སྐལ་འབུམ་གྱི་སྙིང་ཁུ་ལ་ ༣།

༥༩༠༣ ལམ་ཟབ་བདུན་འཁོར་གདམས་པའི་སྙིང་
བཅུད་སྒྲོམ་ས་བུ་ལ་ ༨།

༥༩༠༤ བློ་སྦྱོང་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་བསླབ་
བྱ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀུན་ཏུ་ཕན་པའི་སྙིང་གཏམ་
ལ་ ༩།

༥༩༠༥ སྐུ་འབུམ་དཔལ་ལྡན་གསང་སྔགས་རྒྱུད་པ་
གྲྭ་ཚང་གི་དབྱངས་ཡིག་བཅའ་བ་བསྒྲིགས་པ་ལ་ ༣།

༥༩༠༦ བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་ཆོས་གྲྭ་
ཆེན་པོ་བློ་ཆེན་གླིང་གི་སྐོར་ཚད་རྒྱལ་བསྟན་
གནས་ཚད་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་སྐལ་བཟང་ཡིད་

ལ་དཔལ་སྟེར་ལ་ ༡༠།

༥༩༠༧ རྗེ་ར་ཡུལ་ཞོར་ཏུ་སུ་ཏང་གཞི་ཤོག་གི་དགོན་
པ་དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་བཅའ་
ཡིག་བླང་དོར་ཀུན་གསལ་གསེར་གྱི་མེ་ལོང་ལ་ ༧།

༥༩༠༨ ཟ་ལད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་
བ་གསོ་ཕྱིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་
ཐར་པ་ལམ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༨།

༥༩༠༩ སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་སྣུན་ཁྲིན་གྲང་ཀྱུ་
དགོན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བཅའ་
ཡིག་ཀུན་སྤྱོད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལ་ ༦།

༥༩༡༠ ཁྲུར་ཕུགས་ཕྱི་སྲི་ཤོག་གི་གསང་འདུས་
གྲྭ་ཚང་སྐལ་བ་ལྡན་ནམ་རྩེན་གླིང་གི་བཅའ་
བསྒྲིགས་བསམ་འཕེལ་དབང་རྒྱལ་ལ་ ༥།

༥༩༡༡ བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་
ར་ཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གི་བཅའ་
ཡིག་ཐེག་ཆེན་ལམ་བཟང་བགྲོད་པའི་ཤིང་
ཞེལ་ ༢།

༥༩༡༢ བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པ་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་
འཇུག་པའི་མཆན་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས
ཏེ་བརྗོད་པ་རོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག
ལ་ ༡༡༥།

༥༩༡༣ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དུས་གསུམ་དང་བཅས
པའི་དབྱེར་བརྗོད་ཆེ་ལོང་བསྡུས་པ་ལ་ ༢༧།

༥༩༡༤ སྔགས་ཀྱི་བསྒྲགས་ཐབས་བཀྲུས་པའི་མཆན

འགྲེལ་འཕགས་ཡུལ་མ་ཁས་པའི་མགྲིན་རྒྱན་ལ་ ༦༠།

༥༩༡༥ ཆོས་སྐྱེ་ཆེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་གི་
གདན་རབས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་
དཀར་ཆག་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་དོན་ལྡན་ཚངས་པའི་སྒྲ
དབྱངས་སྙན་ལ་ ༢༠༥།

༥༩༡༦ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། ཁྱོན་ ༥༧༠།

༥༩༡༧ ཛེ། སྐྱེས་ཕྲེང་སོ་ངམ་འདིའི་མཚན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ལ་བྱིས་པ་གཞི་ནས་བའི་
ཀུན་སྤྱོད་དྲང་པོར་བརྗོད་པ་དེ་ཉིད་རབ་གསལ་
ལ་ ༢༨།

༥༩༡༨ རྒྱལ་ཀུན་རང་གཟུགས་རྗེ་དཀའ་ཆེན་སྤྲུལ་
པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་རབས་བརྟན་གསོལ་
ལ་ ༣།

༥༩༡༩ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཡབ་ཏུ་ནག་པ་མཐུ་པཎྜི་ཏ་ཞེར་
ཧྲི་ནི་ཚོགས་ནད་རོ་ཐོག་ཐུའི་འཁྲུངས་གསོལ་ལ་ལ་ ༥།

༥༩༢༠ འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཞ་རྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་
བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་རབ་ཏུ་
བྱེད་པ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་
གཏེར་མཛོད་ལ་ ༨།

༥༩༢༡ བླ་མ་བསྐྱེད་རྒྱུད་ཀྱི་གདན་མདོར་བསྡུས་པ་
སྙན་བརྒྱུད་གཏེར་གྱི་བཅུད་ལ་ ༩།

༥༩༢༢ བླ་མས་རྗེས་འཛིན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་

དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ལ་ ༣།

༥༨༣༣ བྱང་ཕྱོགས་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་སྨོན་ལམ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་རྗེ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་སྐྱེས་རབས་རྟོགས་བརྗོད་མདོར་བསྡུས་མིག་འབྱེད་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལ་ ༡༢།

༥༨༣༤ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ལ་ཀྱི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་དོན་ཟབ་སྣང་བ་ལ་ ༡༥།

༥༨༣༥ སློབ་གཉེར་བསླབ་བྱའི་འགྲེལ་པ་ཕན་འདོགས་མཛའ་བོའི་སྙིང་གཏམ་ལ་ ༨།

༥༨༣༦ དད་ཅན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གདམས་པ་སྐྱེ་བསླབ་བྱ་སྙིང་ཕྱེས་གདོང་བའི་སྐྱ་རེངས་ལ་ ༨།

༥༨༣༧ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་སྐལ་བཟང་ལ་དགོས་བཞད་བའི་བཅུད་ལེན་ལ་ ༡༥།

༥༨༣༨ ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་གི་དཔལ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཙིནྟ་མ་ཎིའི་འཕྲེང་མཛེས་པ་ལ།

༥༨༣༩ ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་གི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་དཔལ་ལྡན་གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་གླིང་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ ༩།

༥༨༤༠ ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་གི་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསོ་རིག་དར་རྒྱས་གཞན་ཕན་ནོར་བུ་གླིང་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་…བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ལ་ ༣།

༥༨༤༡ ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་གི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་རིགས་ལྡན་བློ་གསལ་གླིང་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབྱུག་པ་ལ་ ༣།

༥༨༤༢ ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བསྟན་རྩིས་དགེ་ལྡན་རང་ལུགས་བཞིན་གསལ་བར་བརྗོད་པ་མཁས་པ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་ ༢༤།

༥༨༤༣ དགེ་ལྡན་རྩིས་གསར་ལུགས་ཀྱི་ངེས་པ…མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྣང་མཛོད་ལ་ ༦༦།

༥༨༤༤ དགེ་ལྡན་རྩིས་གཞུང་བླང་དོར་གསལ་བའི་སྣང་བའི་མཛོད་མངོན་པར་དྲངས་པའི་རེའུ་མིག་མདོར་བསྡུས་མགྱོགས་འགྲོ་བདུན་ལྡན་གྱི་ཤིང་རྟ་ལ་ ༡༠༨།

༥༨༤༥ དགེ་ལྡན་རྩིས་གཞུང་གི་དཀའ་གནད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉི་རྒྱུ་འཕྲུད་བོད་འབབ་ལ་ ༡༥༤།

༥༨༤༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པའི་ཆོག་དགེ་མཚན་དཔལ་འབར་ལ་ ༣༤།

༥༨༤༧ ཞང་བློན་གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་བུམ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ ༦།

༥༩༣༨ རྒྱལ་པོ་ཀླུ་ལྷ་ཡི་ཆེས་གསལ་དགྲོན་པོ་སྦྲ་ཆེན་གྱི་གཏོར་འབུལ་ གཉེར་གཏད་ལ་ ༢།

༥༩༣༩ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་མཎྜལ་མཆོད་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲན་ ཐབས་སྒོ་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ལ་ ༣།

༥༩༤༠ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ གྱི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ་ཚིག་རྣམ་ཅིག་ལ་ ༢༡།

༥༩༤༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པ་ཞི་བའི་སྦྱིན་ སྲེག་བྱ་ཚུལ་འདོད་དོན་ཀུན་སྩོལ་ལ་ ༡༢།

༥༩༤༢ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། ཁྲིན་ ༥༥༦ བཞུགས། །

༥༩༤༣ཀ ཉི་པ་ལ། ཀ་པར་ཟླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ ཟུར་བཀའི་དབང་གི་སྐོར་ལ་ ༢༡།

༥༩༤༣ཁ ཁ་པར། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཟུར་བཀའི་དབང་གི་ སྐོར་ལ་ ༦།

༥༩༤༣ག ག་པར། སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཟུར་བཀའི་དབང་གི་སྐོར་ ལ་ ༤།

༥༩༤༣ང ང་པར། བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ཟུར་བཀའི་དབང་གི་སྐོར་ ལ་ ༢༢།

༥༩༤༣ཅ ཅ་པར། རྒྱུད་སྡེ་ངེས་མེད་ཁྱེ་ན་ལྷ་བབས་དབང་བཞི་ དང་རིགས་གཏད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༡༩།

༥༩༤༣ཆ ཆ་པར། སྤྱི་བཀའི་དབང་གི་སྐོར་ལ་ ༡༨།

༥༩༤༣ཇ ཇ་པར། སྤྱི་བཀའི་རྗེས་གནང་གི་སྐོར་ལ་ ༦།

༥༩༤༣ཉ ཉ་པ། ཟུར་བཀའི་གྲངས་བཅད་ཚན་གྱི་རྗེས་ གནང་གི་སྐོར་ལ་ ༨།

༥༩༤༣ཏ ཏ་པར། ཟུར་བཀའི་རྗེས་གནང་འཐོར་བུ་བའི་སྐོར་ ལ་ ༡༡༨།

༥༩༤༣ཐ ཐ་པར། མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞལ་ཤད་ལུང་དང་ཁྲིད་ སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༩༨།

༥༩༤༣ད ད་པར། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞལ་ཤད་ལུང་དང་ ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་ ༦༣།

༥༩༤༣ན ན་པར། ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་མན་ངག་ ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ ༥༢།

༥༩༤༤ དཀར་ཆག་ལ་ ༣། ཁྲིན་སྡོམ་མས་ཤོག་གྲངས་ ༥༦༡ བཞུགས་སོ།

ལྷ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཤཱ་ས་ན་དྷྭ་ཛའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཨོཾ་སྭསྟི། ཟབ་ཡངས་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས།
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་པར་བཤད་སྣང་བ་འབུམ། །
སྒྲོ་མཛོད་མཚན་ལྡན་པ་ཤེས་གཉེན་རྒྱ་སྐར་དབང་། །
ལྷ་བའི་སེང་གེ་དེ་ཡི་ཞབས་པད་མཆོད། །
ཐུབ་བསྟན་ཁང་བཟང་མཛེས་པའི་རྟེ་མོ་རུ། །
ཟླ་བྲལ་སྐྱོབས་པ་གཟིངས་སུ་མཐོ་བ་ཡིས། །
ཆོས་སྲིད་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་མཁས་པ།།
ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་གང་དེ་བསྐུལ་བས་པར་འཚོས།།
བློ་གྲོས་ཡིད་འོང་སྐྱིད་ཚལ་ལས་འབྱུང་བའི། །
ངོ་མཚར་ལེགས་པར་བཤད་མེ་ཏོག་སིལ་མའི་ཚོགས།།
གཟུར་གནས་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་འོས་པ་དག །
ཕྱོགས་བསྡེབས་དཀར་ཆག་ཕྲེང་དུ་བསྐྲུར་བར་བྱ།།

དེ་ཡང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཁྲི་ཆེན་ང་བཞི་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཤཱ་ས་ན་དྷྭ་ཛ་ཞེས་སྙན་པའི་བ་དན་སྲིད་པའི་རྩེར་གཡོ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རླབས་པོ་ཆེ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་འཚོ་བྱེད་ཆེན་པོ་མཛོད་པ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཁས་པའི་གྲགས་པས་མདོ་སྔགས་དོན་ལ་འཛིན་གྱི་ཚོམ་ཁྲུབ་པ་འདི་ཉིད། ལས་སློབ་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་གིས་རིགས་ཀྱི་ལྷན་ཀྱི་མཆོག་ས་པ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ ༈ ཡབ་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་ཐོབ་པ་ཙིད་ཆུང་ངུ་ཉིད་ནས་མདོ་སྔགས་གནས་ལ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟ་བར་ལག་ལེན་ཏུ་ཐེབས་པས་པར་མཛད་དེ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐལ་ཕྱི་བསྡོམས་པས་ཀྱིས། ཟབ་མོ་ཆེ་ཉིད་རྣམས་པས། འཇིག་རྟེན་ལ་ཡང་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། བསྐལ་བ་སྒྲུབ་ཚོགས་ལ་ཆེར་མ་སྤྲོས་པར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་ཡིག་ཞིབ་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གནད་འགག །རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག་གི་སྒྲུབ་བསྙེན་ཕྱག་བཞེས་ཕྲ་མོ་རྒྱུན་ཆད། ཁྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་རྩིས་དཀར་ནག །སྙན་ངག །སྡེབ་སྦྱོར་སོགས

ཐུན་མོང་གི་རིག་པའི་གནས་སོ་སོར་མཁྱེན་པ་ཕུལ་ཕྱིན་དུ་རྒྱས་ཤིང་། ཀྱེ་བྲག་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱོགས་འདིའི་སྐྱེ་བོ་ཉམས་ཐག་ཡོངས་ཀྱི་རེ་བ་གཅིག་པུར་གྱུར་པས་མདོ་སྨད་གླིངས་ཀྱི་ལྷ་རྗེ་མ་ལུས་པའི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཅིང་། རིས་མེད་ཀྱི་དད་ལྡན་སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་དབང་ཁྲིད། རྗེས་གནང་ལུང་སོགས་གང་འདོད་དུ་སྩོལ་བ་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྩོམ་པ་སྦྱོལ་བ། ནད་ཀྱིས་གདུང་བ་ལ་སྨན་དཔྱད། དགེ་ཕྲུག་མང་པོ་རིག་གནས་ལྔ་ཚོགས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲིད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས། ཐབ་ཚང་རང་གི་སྐུ་དྲོན་དང་དགོན་གྲོང་གི་འཁྲིགས་ལམ་ལས་དོན་རྒྱུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་བཀོད་ཁྲབ་སོགས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་བརླབས་ཆེན་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་མཛད་པའི་འབྲས་བུའི་རྟགས་ཀྱིས་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་མང་པོའི་སྤྲུལ་པའི་བློས་གར་ཟམ་མཆེད་པར་བྱོན་པ་ཞིག་ཏུ་གསོལ་ཞུས་ལ། དེ་ལྟར་རྣམ་དཔྱོད་དགོངས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ སྐྱབས་མགོན་དམ་པའི་བཀའ་དང་། དོན་གཉེར་ཅན་དགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བརྩམས་པས་ཆོས་སྐྱེ་སྤྱི་ཚོ་རིགས་སྤྱོལ་བ་འདི་དག་ཀྱང་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་གི་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཞིང་། རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ། སྙན་ངག་གི་ཉམས་ཀྱིས་སྤྲས་ཤིང་། ཆོས་ཕྱག་ལེན་ཆོག་བསྒྲིགས་རྣམས་ལས་ཏུ་བླང་བདེ་ཞིང་དོན་གཙང་བ་སོགས་བསྔགས་པའི་ངོས་ཡ་ཕྱག་ཏུ་ཡོད་པ་ཉམས་དཔྱོད་དང་ལྡན་ཞིང་གཟུ་བོར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་གིས་བརྟགས་ན་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་བས་ན་སྐབས་སུ་བབས་པ་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་རིགས་མཐུན་ཕྱོགས་བསྡེབས་ནས་ས་བསྒྲིགས་པའི་མཚན་བྱང་དགོད་པ་ལ་

༥༤༤༤ /ཀ/ པར་རྣམ་ཐར་དང་དཀར་ཆག་གི་སྐོར་བཞུགས་པ་ལ། སྟོན་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཡོངས་འདུས་འཁྲི་ཤིང་ལ་ ༣༥།

༥༤༤༥ མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་དགེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་བའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ལ་ ༤༨།

༥༤༤༦ འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་བསྡུ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༦༤།

༥༤༤༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་དབང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་རྒྱ་གཏེར་གཡོ་བའི་རབ་སྤྲས་ལ་ ༡༣།

༥༤༤༨ ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པད་དཀར་ཆུན་པོ་ལ་ ༨།

༥༤༤༩ མཆོད་སྡོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་དཀར་ཆག་དད་པའི་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བའི་རབ་དཀར་ཟླ་གཞོན་ལ་ ༥༧།

༥༤༥༠ རྟ་མགྲིན་ལྷ་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ལ་ ༡༦།

༥༤༥༡ རྗེ་བཙུན་མི་ཕམ་མགོན་པོའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་དཀར

སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཤཱ་ས་ན་དྷྭ་ཛའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཨོཾ་སྭསྟི། ཟབ་ཡངས་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས།།
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་པར་བཤད་སྣང་བ་འབུམ། །
སྤྲོ་མཛད་མཚན་ལྡན་པ་ཤེས་གཉེན་རྒྱུ་སྐར་དབང་། །
སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དེ་ཡི་ཞབས་པད་མཆོད། །
ཐུབ་བསྟན་ཁང་བཟང་མཛེས་པའི་རྩེ་མོ་རུ། །
ཐུ་བྲལ་སྤོབས་པ་གཟིངས་སུ་མཐོ་བ་ཡིས། །
ཆོས་སྲིད་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་མཁས་པ།།
ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་གང་དེ་བཀླགས་པར་འདོས།། །
བློ་གྲོས་ཡིད་འོང་སྐྱེད་ཚལ་ལས་འབྱུང་བའི། །
དོ་མཚར་ལེགས་པར་བཤད་མེ་ཏོག་སིལ་མའི་ཚོགས།།
གཟུར་གནས་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་འོས་པ་རྣམས། །
ཕྱོགས་བསྡེབས་དཀར་ཆག་ཕྲེང་བུར་བསྟར་བར་བྱ།།

དེ་ཡང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཁྲི་ཆེན་ང་བཞི་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སུ་མ་ཏི་ཤཱ་ས་ན་དྷྭ་ཛ་ཞེས་སྙན་པའི་བ་དན་སྒྲེང་བའི་སྙན་གཡོབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རླབས་པོ་ཆེ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་འཚོ་བྱེད་ཆེན་པོ་མཛད་པ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཁས་པའི་གྲགས་པས་མདོ་སྒྲ་དོན་འཛིན་གྱི་ཁྲིམ་ཁྲབས་པ་འདི་ཉིད། ལས་སྨོན་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་གིས་རིགས་ལ་སྐལ་ལྡན་ཀྱི་མཆོག་ས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ། ༧ ཡབ་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞབས་རྡུལ་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་བླངས་ཅིང་ཆུང་ངུ་ཉིད་ནས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ལ་ཤར་པ་ཤད་པའི་ཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ཞི་ཟླ་བར་ལམ་ལེགས་ཏུ་ཕྱིན་པས་པར་མཛད་དེ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྨོན་ཕྱི་མ་སྟོབས་ཀྱིས། ཟབ་མོའི་ཆེ་སྣང་བས་བཏགས་རྒྱུ་ལ་ཡང་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། བསྐལ་བ་སྟོང་ཆགས་སོགས་ལ་ཆེར་མ་ལྟོས་པར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་ཕྱག་ཞིབ་པ་ཅན། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ཕྱོགས་སྒྲོན་པའི་གཞན་དབང་གག། རྒྱུད་སྡེ་གོ་ངོས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་འཕེལ་ཕྱིན་ཕྱོགས་པ་ཞིབ་གྲུབ་པའི་ཆེན་པོ། ཆ་ཚད་པ་བཞི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩེ་དཀར་ནས། སྐལ་ལྡན་དག་ལ་སྨིན་སྒྲོལ་སོགས

ཐུབ་མཆོག་གི་རིག་པའི་གནས་སོ་སོར་མཁྱེན་པ་ཕུལ་ཕྱིན་དུ་རྒྱས་ཤིང་། བྱེ་བྲག་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱོགས་འདིའི་སྐྱེ་བོ་ཉམས་ཐག་ཡོངས་ཀྱི་རེ་ས་གཅིག་པུར་གྱུར་པས་མདོ་སྨད་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷ་རྗེ་མ་ལུས་པའི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཅིང་། རིས་མེད་ཀྱི་དད་ལྡན་སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་དབང་ཁྲིད། རྗེས་གནང་ལུང་སོགས་གང་འདོད་དུ་སྩོལ་བ་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྩོམ་པ་སྒྲིལ་བ། ནད་ཀྱིས་གདུང་བ་ལ་སྨན་དཔྱད། དགེ་ཕྲུག་མང་པོ་རིག་གནས་ལྔ་ཚོགས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲིད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས། བླ་བྲང་རང་གི་སྤྱི་དོན་དང་དགོན་གྲོང་གི་འབྲེལ་བ་ལམ་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉམས་པ་ལ་བཀོད་ཁྲབ་སོགས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་མཛད་པའི་འབྲས་བུའི་རྟགས་ཀྱིས་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་མང་པོའི་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་ཉམ་མཚར་དཔར་ཁྱོན་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་ཞུགས་ལ། དེ་ལྟར་ཉམ་དཀྱོད་དང་སྤྲོ་བས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་༧སྐྱབས་མགོན་དམ་པའི་བཀའ་དང་། དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་བ་སོགས་ལ་…བརྟེན་ནས་བརྩམས་ཆོས་སྣ་སྡེ་ཅི་རིགས་སྒྲིལ་བ་འདི་དག་ཀྱང་མདོ་རྒྱུད་མཐུན་ནས་གི་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བཞིན། རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ། སྙན་བརྒྱུར་གྱི་ཉམས་ཀྱིས་སྤྲས་ཤིང་། ཚིག་ཕྱུག་ལེན་ཚིག་བསྒྲིག་རྣམས་ཡག་ཏུ་བླང་བདེ་ཞིང་ངོས་གཙང་བ་སོགས་བསྡུགས་པའི་ངོས་ལ་ཕྱུག་ཏུ་ཡོད་པ་བཞིན་ཉམས་དཔྱོད་དང་ལྡན་ཞིང་གཟུ་བོར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་གིས་བརྟགས་ན་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྐབས་སུ…བབས་པ་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་རིགས་མཐུན་ཕྱོགས་བསྡེབས་ནས་ས་བསྒྲིགས་པའི་མཚན་བྱང་དགོད་པ་ལ།

༥༤༤༤ /ཀ\ ཕར་རྣམ་ཐར་དང་དཀར་ཆག་གི་སྐོར་བཞུགས་པ་ལ། སྟོན་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཡོངས་འདུས་འཁྲི་ཤིང་ལ་ ༣༥།

༥༤༤༥ མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྗེ་བརྩོན་དགེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་བའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ལ་ ༤༨།

༥༤༤༦ འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་བསྡུ…དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ ༦༤།

༥༤༤༧ བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་དབང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ཆུ་གཏེར་གཡོ་བའི་ཟ་རླབས་ལ་ ༡༧།

༥༤༤༨ ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པད་དཀར་ཆུན་པོ་ལ་ ༨།

༥༤༤༩ མཆོད་སྡོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་དཀར་ཆག་དད་པའི་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བའི་རབ་དཀར་ཟླ་གཞོན་ལ་ ༥༧།

༥༤༥༠ རྟ་མགྲིན་ལྷ་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ལ་ ༧༦།

༥༤༥༡ རྗེ་བརྩོན་མི་ཕམ་མགོན་པོའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་དཀར

ཆག་ལ་༥། ཁྲོན ༢༨༥།

༤༩༥༢ ཁ ཐུགས་སྒྲོགས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་སྒྲུབ་འཕྲིན་སྐོར་ལ། ཟླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་ལེ་ཚན་འགའ་ཞིག་ལ་༡༢།

༤༩༥༣ པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་དགུའི་བསྙེན་པའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་དམིགས་རིམ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཞག་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཀུན་སེལ་མེ་ལོང་ལ་༦༨།

༤༩༥༤ པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཟུར་རྒྱན་མི་འདོད་རབ་སེལ་ལ་ལ་༡༥།

༤༩༥༥ དབང་གི་ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཡི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་སྐལ་བརྒྱུད་ཞལ་ལུང་ལ་༡༢།

༤༩༥༦ རྡོ་རྗེ་བྲག་རྫོང་མའི་བསྙེན་ཡིག་ལ་༩།

༤༩༥༧ བྲག་རྫོང་མའི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་༩།

༤༩༥༨ རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལ་བཞིར་བཅས་ལ་ལག་ཞེ་སྐྱ་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ལ་༥།

༤༩༥༩ ཁྲོ་བཅུའི་གཏོར་བཟློག་གི་ཟུར་རྒྱན་སྤུ་གྲིའི་ངར་འདོགས་ལ་༡༣།

༤༩༦༠ སངས་རྒྱས་གསུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོང་མཆོད་འབུལ་བ་པའི་ཆོག་སྡིག་ལྟུང་མུན་སེལ་ལ་༢།

༤༩༦༡ སྨན་བླའི་སྐོང་མཆོད་བྱེད་ཚུལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལ་༥།

༤༩༦༢ སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད

ཅིང་སྐྱུངས་པའི་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འབར་ལ་༡༡།

༤༩༦༣ ཀློ་སློའི་འདོན་སྒྲིགས་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་ལ་༡༣།

༤༩༦༤ གཤིན་པོའི་ཕུང་པོ་སྲེག་ཆོག་བྱེད་ཚུལ་སྡིག་སྒྲིབ་སྲེག་པའི་ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ལ་༦།

༤༩༦༥ རིགས་དྲུག་གནས་སྦྱོང་གི་འདོན་སྒྲིགས་སྡིག་སྒྲིབ་མུན་པ་སེལ་བའི་ཉི་ཟེར་ལ་༣།

༤༩༦༦ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་དགོངས་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་མའི་ཡི་དམ་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་པའི་ཁ་སྐོང་དུ་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་འབུལ་ཚུལ་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་པ་དག་བྱེད་ལ་༡༡།

༤༩༦༧ ཡང་གསང་དང་ཕྱག་རྡོར་གྱི་རིལ་བུ་ཕྱེ་མ་རྣ་བས་བྱེད་ཚུལ་ལ་ལ་༥།

༤༩༦༨ འཕགས་མཆོག་ཛམ་ལྷའི་གས་ལ་གཏོར་ཀྱི་བུ་འུ་སྙེ་ཉིན་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ཆར་འབེབས་ལ་༡༧།

༤༩༦༩ ས་བདག་སྙིང་གཏེར་གྱི་བཀའ་སྲུང་དོན་ཡོད་ཞགས་ཀུལ་ལ་༣།

༤༩༧༠ ས་བདག་སྙིང་གཏེར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྷ་སྲུ་པས་དོན་གྲུབ་ལ་༧།

༤༩༧༡ ས་བཅུད་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོད་དགུའི་འཕེལ་བ་ལ་༩།

༤༩༧༢ རླུང་རྟའི་སྤུ་འཛུགས་ཀྱི་ཆོག་ལེགས་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ལ་༢༨།

༤༩༧༣ དམག་ལྷའི་སྤུ་འཛུགས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལ་༡༨།

༥༤༧༤ དེའི་བླ་རྒྱུན་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཕོ་རང་ལོ་ལ་༢༢།

༥༤༧༥ གླུ་དང་རྟའི་རིགས་དང་ས་མཆོད་བྱེད་ཚུལ་བཀྲ་ཤིས་
དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་དང་སྦྱེ་བས་དངོས་བསྒྲུ
ལ་༦།

༥༤༧༦ ནོར་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཕྱིད་ཆེ་ངས་ཀྱི་གསོལ་
མཆོད་ཡིད་བཞིན་ཆར་འབེབས་ལ་༩།
ཁྱོན་ ༣༨༠ །

༥༤༧༧ ཀ། གཞུང་བཞད་དང་ཁྲིད་ཀྱི་སྒོར་ལ་
བདེ་བ་ཉེ་བ་ཀགས་སོ་ལྷ་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་
འདེབས་བྲ་ཚུལ་གྱི་དགོངས་འགྲེལ་ཕྱར་ཚོད་
འཛུག་རྟོགས་ལ་༢༥།

༥༤༧༨ ཡབ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མགོན་པོ་འོད་མི
འགྱུར་བའི་འཕོ་ཁྲིད་གནང་བའི་གསུང་རྒྱུན
ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་ལ་༧༠།

༥༤༧༩ གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་བསྙེན་བསྒྲུབ་
བཞེངས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་བཞག་རིན་ཆེན་ཀེ་ཏ་
ཀ་ལ་༢༥།

༥༤༨༠ ཕྱག་རྡོའི་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་
སྤུར་བཀོད་པ་ལ་༧།

༥༤༨༡ སྨན་གྱི་སྦྱིན་བསྡུར་ཚུང་དུ་རྣམ་གསལ་འཆི་མེད་
བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ལ་༣༠།

༥༤༨༢ སྦྱིན་བསྲེག་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྩ་བ་ལ་༣༣།

༥༤༨༣ སྦྱིན་བསྲེག་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ
བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བའི་ཟླ་བ་ལ་༣༨།

༥༤༨༤ རྩིས་ཀྱི་མན་ངག་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་
སྙེ་མ་ལ་༡༥།

༥༤༨༥ གཉིས་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་
ལ་༡༧།

༥༤༨༦ དེང་དུས་ཀྱི་བློ་སྟོབས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་རྣམ་སྣ
ཀྱི་མཚན་མ་སྒོམ་བའི་ཐོག་ཏུ་མས་པ་དེ་མཚར་
དྲེད་དཀའ་ཏམ་ལ་༡༡། ཁྱོན་ ༣༥༨།

གཞན་ཡང་ ༧ ཡབ་རྗེ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ཉེན་
མོའི་འོད་ཀྱི་སྣང་ཚ་སོགས་པ་བཀའ་ཆོས་འཁྲུལ་ལུས
པར་ཉམས། ཁ་སྐོང་བར་མཛད་པ་འབྲུག་འབྲུང་
མཆིས་པ་འདིར་མ་བཀོད་དོ།། སྨྲས་པ།

རྒྱུད་འབྱུང་ཆོས་རིག་ལ་གཙང་མའི་ནགས་འཚལ་དུ།།
རྒྱ་ཆེན་རྣམ་དཔྱོད་འདབ་སྟོང་གྲོལ་བའི་དབུས།།
ངོ་མཚར་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྦྲང་རྩིའི་རོས།།
བློ་གསལ་བུང་ཕྲུག་ཆེམ་མཛད་ཤེ་མ་རྨད།།
བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཡིད་བཞིན་ཏོག་འཆར་ཞིང་།།
ལྷ་ཕྲལ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཡུ་བ་ཅན།། །
ཡོན་ཏན་དར་གྱི་ཤམ་བུ་ཉེར་མཛེས་པ། །ཕྱུག་
བསྟན་ཁང་བཟང་རྒྱན་དུ་མངོན་པར་འཕགས།།
བློ་མིག་ཕྱོགས་ལྷུང་ངན་པའི་རིབ་དང་བྲལ་བ་ཞིག །
མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་ལྗོངས་ལྡན་
ཀྱི། །དགོངས་ཤེས་པས་བརྩོན་འགྲུས་བརྒྱུད་འབྲེལ་
བས། །དཔལ་བཀོད་ཐུབ་བསྟན་ཕྱར་རྗེས་སུ་སྨོན། །
འདིར་འབད་དགེ་བས་དམ་པའི་བཞེད་དགོངས་…

ཀུན། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིང་ཁྱད་པར་མདོ་སྔགས་ཀྱི། །ཆོས་ཚུལ་སྙིང་པོ་དྲི་མེད་དུས་ཀྱི་མཐར། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །འགྲོ་ཀུན་ཐེག་མཆོག་ལམ་སྟོན་བཤེས་གཉེན་དང་། །མི་འབྲལ་བསམ་དང་སྦྱོར་བས་རྒྱལ་བཞིན་དུ། །སྨིན་ཅིང་ཟབ་བརྒྱུད་གདམས་པས་རྟག་བསྐྱངས་པས༔ ༔ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ལུས་སྐྱོབ་བས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་ནི་ཁམས་པའི་དབང་པོ་གང་གི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་འི་འཚོ་བའི་དཔྱོད་ལྡན་འགའ་ཞིག་ནས་ལྷ་རྫས་བཅས་བསྐུལ་བ་ངོར་ ~ ཉེ་ང་པོ་ཆོས་རྗེ་འི་སྤྱི་བར་བཏགས་པའི་བཙུན་གཟུགས་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་གཙོས་སྣ་ཐང་དབང་ལྡན་ལྷུན་པོའི་གཞིས་ཁང་དུ་སྦྱར་བ་ཛ་ཡནྟུ།། དགེའོ། །

དགེ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་རྗེ་བླ་མ་པྲ་ཛྙཱའི་མཚན་ཅན་གྱི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ༎

༥༤༨༧/ཀ། ཕར་ རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤེས་
རབ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ
བའི་གསོལ་འདེབས་བསྟོད་འགྲེལ་ཤེས་ལྡན་དགའ་
བའི་རྒྱུ་གཏེར་འཕེལ་བའི་ཟླ་ཤེལ་ཕྲེང་བ་ལ་༡༠༢།

༥༤༨༨ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པ་བ......
དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་སྙེ་མ་ལ་༣༠།

༥༤༨༩ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་དམིགས་རིམ་...
བརྗོད་བྱང་ཐར་ལམ་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ལ།

༥༤༩༠ མཁས་གྲུབ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་...
གྱི་ཟིན་བྲིས་གྲུབ་གཉིས་དགའ་བསྐྱེད་པ་ལ་༡༠།

༥༤༩༡ རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་བརྟན
འཁོར་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་མཐུན་པར་ངེས་པའི་...
གཏམ་གྱི་ཕྲེང་བ་ལ་༡༢།

༥༤༩༢ ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་གསུང་ཀོང་
བསླབ་བྱ་ལ་༢།

༥༤༩༣ སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཆོས་བཤད་
ཚོགས་པ་གཏམ་གླེང་བའི་ཟིན་བྲིས་པ་༦།

༥༤༩༤ སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་རྒྱལ་མཆོད་
དང་འབྲེལ་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་༦།

༥༤༩༥ ཚེ་རབས་རྗེས་འཛིན་གྱི་སྨོན་ཚིག་དོན་གཉེར
འབྲས་སྐྱེར་ལ་༣།

༥༤༩༦ ཚེ་རབས་རྗེས་འཛིན་གྱི་སྨོན་ཚིག་འདོད་དོན་བསྡུ
བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ་༣།

༥༤༩༧ བླ་མའི་ཞལ་གདམས་གདུང་སེལ་སྨན་གྱི་ཐིགས་
པ་ལ་༣།

༥༤༩༨ ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྨོན་ལམ་ལྷའི་ས་བཅད
གསལ་བྱེད་ཉི་མའི་ཕྲེང་བ་ལ་༡༦།

༥༤༩༩ བསླབ་བྱ་ཐར་པ་འགྲོས་ཞལ་དོ་ལོངས་ཁྱེར་
གཞན་ཕན་ལ་༧།

༥༥༠༠ མི་ཏྲ་ཛོ་གིའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་ཟླ་འོད་དགུ་སྒྲུབ་
པའི་གཏམ་སྙན་པ་ལ་༩།

༥༥༠༡ དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་གཞུང་བསྡུས་ཀྱི་
ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ ༡༦། ཁྱོན་ ༢༢༨ ༎

༥༥༠༢ ཁ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་
ཟིན་བྲིས་མི་བསྐྱོད་མགོན་པོའི་ཞལ་ལུང་ལ་༡༡།

༥༥༠༣ དེའི་རྫོགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་མི་བསྐྱོད་ཞལ་གྱི་
བདུད་རྩི་ལ་༩༣།

༥༥༠༤ བདེ་མཆོག་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བྲིས་ཧེ་རུ་ཀའི་
ཞལ་ལུང་ལ་༨༨།

༥༥༠༥ དེའི་རྫོགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་གྱི་
བདུད་རྩི་ལ་༣༢།

༥༥༠༦ འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་
ཟིན་བྲིས་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ལུང་
ལ་ ༧༡།

༥༥༠༧ དེའི་རྫོགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་འཇིགས་མཛད་

ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་ལ་ ༢༧།

༥༥༠༨ དུས་འཁོར་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དཔལ་གསུང་གི་འོད་ཟེར་ལ་ ༢༢།

༥༥༠༩ གསང་འདུས་ཀྱི་སྒྲིང་གཞི་སྨྲས་པ་ཤད་ཀྱི་ཡིགེའི་བཞི་བཅུའི་གསལ་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༣ །

༥༥༡༠ བསྐྱེད་རིམ་འདོད་འཇོ་དང་རྫོགས་རིམ་དངོས་གྲུབ་སྐྱེ་མའི་བསྡུས་དོན་ལ་ ༦ །

༥༥༡༡ ནི་གུའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཟིན་བྲིས་ཁྱུང་པོའི་སྙིང་ནོར་ལ་ ༧ །

༥༥༡༢ ཕྱག་རྡོར་འཁོར་ཆེན་གྱི་རྫོགས་རིམ་ཟབ་མཚོ་སྨོ་འཕྲོ་ལ་ ༦ །

༥༥༡༣ ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་བཤད་ལུང་ཟིན་བྲིས་དང་། སྒྲོལ་མའི་རྗེས་གནང་གི་ཟིན་ཐོ་ ༡༢། གསུང་རྟེན་རྟགས་ཅན་རྣམས་ལ་ལུང་དང་ཞུ་དག་མ་གནང་བའོ༎

༥༥༡༤ ཀ། རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ་ལ་ ༡༦།

༥༥༡༥ ཟབ་ཁྱེད་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཟིན་བྲིས་ཐེག་ཀླུང་མུན་སེལ་ལ་ ༦ །

༥༥༡༦ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཉམས་ཆགས་དག་བྱེད་གངྒའི་མཆོད་ཡོན་ལ།

༥༥༡༧ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་བདག་འཇུག་གི་གསལ་བྱེད་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་·· རླབས་ཕྲེང་ལ་ ༢༣།

༥༥༡༨ ཞི་ཁྲོ་སྤྲུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཤེས་རབ་རལ་གྲིའི་འོད་ཟེར་འཁྲུལ་འཇོམས་ལ་ ༡༠།

༥༥༡༩ ཡང་དཔར་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་ཁྲོ་སྤྲུགས་སྒྲུབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་ཚིག་གི་མདུད་འགྲོལ་ལ་ ༦ །

༥༥༢༠ འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐོར་གྱི་རྗེས་གནང་ཁྲིད་དང་བཅས་པའི་བརྗེད་བྱང་དད་པའི་བསྡོ་འཇོམས་ཟེར་ལ་ ༡༠།

༥༥༢༡ འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་གི་བསྲུང་བ་སྲ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ལ་ ༩ །

༥༥༢༢ རྒྱ་ནའི་ལྷ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ ༣ །

༥༥༢༣ མི་ཏྲའི་དབང་བཤད་ཟིན་ཐོ་རྣམ་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ་ལ་ ༡༧།

༥༥༢༤ རྡོར་ཕྲེང་གི་དབང་བཤད་ཟིན་ཐོ་གསང་ཆེན་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ལ་ ༣༨།

༥༥༢༥ རྡོག་དཀྱིལ་བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐལ་ལྡན་བསྐྱེ་སྐྱེའི་རྣ་རྒྱན་ལ་ ༥ །

༥༥༢༦ དུས་འཁོར་ས་གར་དང་མཆོད་གར་གྱི་སྟངས་དོན་བཤད་གྲོལ་ལ་ཁུངས་ལྡན་བདུད་རྩིའི་ཟླ་མ་ལ་ ༡༧།

༥༥༢༧ དཀྱིལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ཐིག་འདེངས་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་པ་དོན་གཉེར་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ་ ༢༤།

༥༥༢༨ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷའི་མཚན་མ་འགོད་པ་དང་''
རྡུལ་ཚོན་བྲི་ཚུལ་རྗོར་ཕྱེད་ལས་ཟུར་དུ་བཀོད་ལ་
ཀ
པཔ་ ༢༨།

༥༥༢༩ ཕྲེང་བ་དང་ཀྲི་ཡ་ནས་གསུངས་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་ཐིག་དང་ལྷའི་རྣམ་བཞག་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིར་''
ཕྲེང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་སྐྱོན་བཅས་ལ་ ཀ ༡༧།

༥༥༣༠ སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གསུང་ཐོར་སྐོར་ལ་ ༡༤།

༥༥༣༡ ག་ཤེད་དམར་གྱི་དབང་བཀའ་ཤད་ཟིན་བྲིས་''
འཇམ་དཔལ་དགོངས་རྒྱན་ལ་ ༡༡།

༥༥༣༢ མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིར་ཕྲེང་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གྱི་
ཟིན་བྲིས་མདོར་ཙོམ་ལ་ ༤༢། ཁྱོན་ ༢༦༤ །
གསུང་ཕྲུག་རྟགས་ཅན་ཉིས་ལ་ལུང་དང་ཞུ་དག་མ་
གནང་བའོ།།

༥༥༣༣ (ང) ཐུན་དྲུག་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་རིག
འཛིན་སྙིང་གི་དོ་ཤལ་ལ་ ༢༠།

༥༥༣༤ ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་རིན་ཆེན་
སྒྲོན་བུ་ལ་ ༤།

༥༥༣༥ ངག་ཟིན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ངག་གི་ཉེས་པ་
ཀུན་སེལ་བ་ལ་ ༧།

༥༥༣༦ བླ་མ་མཆོད་པའི་བསྡུས་དོན་ཟབ་དོན་གདམས་
པའི་མིག་འབྱེད་ལ་ ༡༠།

༥༥༣༧ བླ་མ་མཆོད་དང་ཕྱག་ཆེན་སྦྲགས་པའི་ཁྲིད་''
ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་བདུད་རྩིའི་ ཀ ''
རྒྱ་རྒྱན་ལ་ ༤༩།

༥༥༣༨ ཡང་བླ་མཆོད་དང་ཕྱག་ཆེན་སྦྲགས་པའི་''
ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ ཀ ལ་ ༡༡།

༥༥༣༩ མགོན་པོའི་རབ་གནས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ལ་ ༢།

༥༥༤༠ སྐྱིའི་བུམ་གཏེར་གྱི་ཟིན་བྲིས་རིན་ཆེན་བུམ་
བཟང་ལ་ ༧།

༥༥༤༡ འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་ཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུ''
གདུང་སྲེག་ཆོག་ལ་ ༤།

༥༥༤༢ ཚེ་སྒྲུབ་བལ་ཆེན་གསུམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་འཆི
མེད་འདོད་འཇོ་ལ་ ༤།

༥༥༤༣ གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་བདུད་
རྩིའི་ཆུ་བས་ཕྲེང་ལ་ ༧།

༥༥༤༤ གྲུ་མི་སྐྱན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱང་འཆི་མེད
གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ ༡༡།

༥༥༤༥ ཡ་ཕྲ་གྲུ་མི་སྐྱན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དཔལ་
སྟེར་ལ་ ༨།

༥༥༤༦ གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ཚེ་སྒྲུབ་ལ་ ༦།

༥༥༤༧ སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་ཁྲིད་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི
ཕྲེང་བ་ལ་ ༡༨།

༥༥༤༨ ཡང་སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་ཁྲིད་མི་ཤིག་འོད་ཀྱི་སྒྲར་
ཁང་ལ་ ༡༢།

༥༥༤༩ ཡང་སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་ཁྲིད་བླ་འོད་སྒྲེ་མ་ལ་ ༦།

༥༥༥༠ དགའ་ལྡན་འཕོ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་མི་ཕམ་
བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལ་ ༡༠།

༥༥༥༡ ཟླ་མཆོད་དང་འབྲེལ་པའི་འཕོ་ཁྲིད་རྣམ་དག་གྲོང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་བཟང་ལ་༡༠།

༥༥༥༢ འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་འཕོ་ཁྲིད་སྣང་མཐའི་ཞལ་ལ་༣༩།

༥༥༥༣ འཇམ་དཀར་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མི་ཟད་དབང་གི་འདོད་འཇོ་ལ་༣༡།

༥༥༥༤ གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ལ་༥།

༥༥༥༥ མ་ཅིག་ཁྲོས་མའི་སྒྲུབ་སྒྲིག་ལག་ལེན་རབ་གསལ་ལ་༩།

༥༥༥༦ ལྷ་མོའི་བསྙེན་ཡིག་དགེ་ལེགས་གསེར་ཀྱི་སྙེ་མ་ལ་༡༠།

༥༥༥༧ དམ་ཅན་གཟུངས་འབུལ་དམ་ཅན་དགྱེས་དགའ་རྗེན་པའི་པད་མཚོ་ལ་༥།

༥༥༥༨ རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོག་ཟླ་བའི་འཁྲི་ཤིང་ལ་༩།

༥༥༥༩ མངོན་བྱང་རྡུལ་ཚོན་ཆ་བ་འདྲེན་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབབ་བབས་ལ་ ༥།

༥༥༦༠ བརྒྱ་རྩའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ལ་༡༥།

༥༥༦༡ ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གཏོར་འབུལ་འདོད་དོན་འཕྲིན་ལས་སྒོ་འབྱེད་ལ་༣། ཁྱོན་ ༤༤༡

གཡུང་དྲུང་རྟགས་ཅན་རྣམས་ལ་ལུང་དང་ཞུ་ས། མ་ག་ནང་བཞི།།

༥༥༦༢ ཀྱི། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཞལ་གདམས་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་ལ་༨།

༥༥༦༣ མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་དཔྱད་སྒོམ་བྱེད་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བའི་རླབས་ཕྲེང་སྙིང་གི་ཁུར་མ་ལ་༡༠།

༥༥༦༤ བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ་གྱི་ཞབས་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དབྱིངས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ལ་༣༠༡།

༥༥༦༥ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་གི་ཟིན་བྲིས་ལ་ ༡༠༠།

༥༥༦༦ ཀུན་མཁྱེན་ཤར་པའི་དོན་བདུན་ཅུའི་གསུང··· བཤད་ཟིན་ཐོ་ལ་༡༥།

༥༥༦༧ སྤྱན་འདྲེན་ཁྲུས་གསོལ་གྱི་དམིགས་པ་རིམ་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་ལ་༡༠།

༥༥༦༨ ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གདུང་སེལ་སྨན་གྱི་སྦུ་གུ་ལ་༧༩།

༥༥༦༩ ལམ་གཙོའི་གདམས་ངག་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོའི་ཞལ་ལུང་ལ་༩།

༥༥༧༠ ཡང་ལམ་གཙོའི་ཟིན་བྲིས་བློ་གཏེར་པདྨ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ་ ༨།

༥༥༧༡ ཡང་ལམ་གཙོའི་ཟིན་ཐོ་སྐྱ་ཤིགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཟེགས་མ་ལ་༡༠།

༥༥༧༢ སྐྱེ་རབས་སོ་བཞི་པའི་དཔེའི་བཤད་པའི་ཟིན་བྲིས་ལུས།

༥༥༧༣ སྟོད་བཏུག་ཆེན་མོའི་ཟིན་ཐོ་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་ལ་ ༤།། ||

༥༥༧༤ བླ་མ་གཙོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་པའི་ཟིན་བྲིས་
卐 ལ་༧༢།

༥༥༧༥ འཇམ་མགོན་སྤྱི་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་གསན་པའི་
སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་བཤད་པའི་ཟིན་བྲིས་卐ལ་༢༥།

༥༥༧༦ འཇམ་མགོན་སྤྱི་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་
གྱི་བཤད་པ་གསན་པའི་ཟིན་བྲིས་卐ལ་༧༥། ཁྱོན་༤༧།

གཡུང་དྲུང་རྟགས་ཅན་རྣམས་ལུང་དང་ཞུ་དག་མ་གནང་བའོ།།

༥༥༧༧ ཀི། འདུལ་བ་མདོ་རྩའི་ཟིན་བྲིས་བླང་དོར་རྣམ་
འབྱེད་ལ་༤༠།

༥༥༧༨ མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ས་བཅད་གཞུང་
དོན་ལྟ་བའི་མིག་འབྱེད་ལ་༢༣།

༥༥༧༩ མདོ་རྒྱན་སྦྱར་བའི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཟིན་
བྲིས་ཐོར་བུ་卐ལ་༤༥།

༥༥༨༠ དབུ་མ་འཇུག་པའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་
ལ་༤༥།

༥༥༨༡ རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་ཟིན་བྲིས།
ཐུབ་དབང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་༤༧།

༥༥༨༢ རྗེའི་བསྟོད་པ་རྩ་འགྲེལ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཐོར་བུ་ནོར་
བུའི་ཕྲ་ཚོམ་ལ་༣༤།

༥༥༨༣ མཁྱེན་གཉེར་རབ་དགའ་དབང་བཀྲ་ཤིས་པའི་གསུང་
ཟིན་ལམ་རིམ་གྱི་བརྗེད་བྱང་卐ལ་༧༨། འདི་དགེ་རྒྱུན་
དགོན་པ་ལ་བསམ་མཐར་ཕྱག་བྲིས་ངོ་མ་ལས་བཤུས།

༥༥༨༤ དགག་གཞི་རྒྱ་དང་རྩེ་ཤེས་ལ་༢།

༥༥༨༥ གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་༧༤།

༥༥༨༦ བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་༥།

༥༥༨༧ འདུལ་བ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་བཀྲ་སོགས་ལ་༣༧།

༥༥༨༨ དགེ་རྒྱུན་དགོན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཐོ་ཡིག་དེབ་
གཉེར་ཡིད་ཀྱི་ཀུན་དཔྱད་པའི་ཟླ་འོད་འབུམ་
ཀྱི་སྐེ་མ་༦༣།

༥༥༨༩ བསང་མཆོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་༦།

༥༥༩༠ འདོད་གསོལ་དང་གསུང་མགུར་བསླབ་
བྱའི་སྐོར་ལ་༧༨།

༥༥༩༡ མདོ་སྔགས་ཀྱི་གསུང་ཐོར་སྐོར་ལ་༢༧།
ཁྱོན་༤༢༤ གཡུང་དྲུང་རྟགས་ཅན་རྣམས་ལ་ལུང་དང་
ཞུ་དག་མ་གནང་བའོ།།

༥༥༩༢ ཁི། ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་
ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་བདུད་རྩིའི་
མཚོ་ལས་སྐྲ་རྩེས་བླངས་པའི་ཆུ་ཐིགས་ལ་༥༦༧།

༥༥༩༣ གི། ཐིག་རྩ་རབ་བཤད་པ་ཕྱག་ལེན་དུ་མའི་སོ་ཀྱི་སྙེལ་
བྱང་༧༥།

༥༥༩༤ སྒྲའི་དཀའ་གནད་ལས་བརྩམས་པའི་སྙེ་དྲང་བྱང་དཀྲུགས་
ཅན་བློ་ལ་མཆོག་ལ་༣༤།

༥༥༩༥ ཚིགས་རྒྱུན་དང་བྱ་བྲལ་བའི་དཔྱད་རྩལ་ཅན་སྒྲ་ཏི་ཀ་ཀི་མཆན་
[illegible] ཚེ་རིང་ཕྱག་བྲིས་ལས་བཤུས་པར་༧༧།

༥༥༩༦ [illegible] ཏིང་ཀ་ཉེ་སྐྱེ་ལ་བྱུང་ལ་༢༢།

༥༥༩༧ ཤེར་མཁའ་[illegible] ཆུ་ཐིག་ཕྲེང་བ་ལ་༣༧།

༥༥༩༨ པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་ལ་༢།

69896

895.409
C 361 m